



جامعة مؤتة  
عمادة الدراسات العليا

## القضايا الموضوعية والفنية في شعر محمد ضمرة

إعداد الطالب  
إبراهيم جميل الصرايرة

إشراف  
الأستاذ الدكتور إبراهيم البعول

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا  
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  
في الأدب قسم اللغة العربية وآدابها

جامعة مؤتة، 2010م

الآراء الواردة في الرسالة الجامعية  
لا تُعبر بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة



MUTAH UNIVERSITY

Deanship of Graduate Studies

جامعة مؤتة  
عمادة الدراسات العليا

نموذج رقم (14)


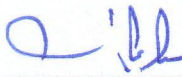


## قرار إجازة رسالة جامعية

تقرر إجازة الرسالة المقدمة من الطالب ابراهيم جميل الصرايرة الموسومة بـ:

القضايا الموضوعية والفنية في شعر محمد ضمرة

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية.

القسم: اللغة العربية.

التوقيع	التاريخ	
	2010/12/22	أ.د. ابراهيم عبدالله البعول مشرفاً ورئيساً
	2010/12/22	أ.د. سامح عبدالعزيز الرواشدة عضواً
	2010/12/22	أ.د. محمد علي الشوابكة عضواً
	2010/12/22	أ.د. محمد أحمد المجالي عضواً

عميد الدراسات العليا  
أ.د. صالح الكساسبة



## الإهداء

إلى أمي الحبيبة؛ حاملةً إليّ هزيع الأمل الذي أبحث عنه، إليها وقد بلّلتني  
بأمطار نظراتها الحنونة.

إلى أبي الغالي؛ غارساً في ذراعي عزيمة البُسلاء، إليه وقد شدّ وشاح التحديّ  
حول جبيني، وقال لي كلمتين: ... امضِ يا بُنيّ.

إلى أخي عامر، ذلك المتفّ الذي هزّ عرش الغبار على رفوف الكتب، إلى قلبه  
الذي أتعب هاجس الأقلام في أيادينا.

إلى أخي عليّ، ذلك المناضلُ الذي تنتحرُ النجوم كلَّ ليلةٍ على ياقات قمصانه  
العسكريّة، إلى ظلّه الذي تنامُ على نميره عيوننا الخائفة.

إلى أخي محمد، ذلك الصوت الذي تسرّح به المناير صفائرها الطويلة، إليه وقد  
أفضّ مضاجع الحسنات على دروب المساجد.

إلى أختي هدى، تلك الفتاة التي يحزُم الحزن حقايبه ويرحلُ كلّما أقبلت علينا  
بابتسامتها الناعسة، إليها وقد رتلت فناجين القهوة إحساسها كلَّ صباح.

إلى روح عمّي (صبحي) الطاهرة، إلى نهرها الذي تصطاف ضمائرنا في  
ضفافه كلّما تراحمت سفائن الشكِّ على موانئ يقيننا.

إبراهيم جميل الصرايرة

## الشكر والتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور إبراهيم البعول على ما قدّمه لي من نصح وإرشاد متواصلين، وعلى ثقته الكبيرة بيّ كلّما خطوت خطوةً في صفحات الرسالة، ولا أنسى جلياً أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تكريمهم الكريم والمبارك بمناقشة هذه الرسالة ، كما وأتقدّم بالشكر إلى مكتبة جامعة مؤتة وكافة موظفيها لما قدّموه لنا من حسن معاملةٍ وسعة صدر واهتمام، فمني لهم جميعاً كلُّ الودِّ والعرفان.

والشكر موصولاً للمهندس محمد حمزة الذنبيات على ما قام به من جهدٍ في طباعة وتنسيق هذا البحث.

إبراهيم جميل الصرايرة

## فهرس المحتويات

الصفحة	المحتوى
أ	الإهداء
ب	الشكر والتقدير
ج	فهرس المحتويات
هـ	الملخص باللغة العربية
و	الملخص باللغة الإنجليزية
1	المقدمة
4	تمهيد
18	<b>الفصل الأول: الأبعاد الموضوعية</b>
18	1.1 البعد الفلسفي
46	2.1 البعد الوجداني
73	3.1 البعد الوطني والقومي
111	4.1 البعد الصوفي
145	<b>الفصل الثاني: الأبعاد الفنية</b>
145	1.2 التناص
148	1.1.2 التناص الديني
162	2.1.2 التناص التاريخي
173	3.1.2 التناص الشعبي
181	2.2 التكرار
184	1.2.2 تكرار الحرف
191	2.2.2 تكرار الكلمة
191	1.2.2.2 اسم
199	2.2.2.2 فعل
205	3.2.2 تكرار الجمل
205	1.3.2.2 تكرار الجملة الكاملة

211	2.3.2.2 تكرار الجملة الناقصة
215	3.2 الإيقاع
217	1.3.2 الانزياح الموسيقي
222	2.3.2 تعدُّد الأوزان في القصيدة الواحدة
229	3.3.2 التدوير
233	4.3.2 القافية
243	5.3.2 نسب استخدام الشاعر للبحور
249	الفصل الثالث: شعرية الانزياح
258	1.3 الانزياح الإسنادي
258	1.1.3 انزياح الجملة الإسمية
258	1.1.1.3 المبتدأ والخبر
266	2.1.3 انزياح الجملة الفعلية
275	3.1.3 انزياح الإضافة
286	4.1.3 الانزياح النعتي (انزياح الصفات)
295	2.3 الانزياح التركيبي
297	1.2.3 التقديم والتأخير
307	2.2.3 الحذف
319	3.2.3 الالتفات
330	الخاتمة
332	المراجع



## الملخص

### القضايا الموضوعية والفنية في شعر محمد زمرة

إبراهيم جميل الصرايرة

جامعة مؤتة، 2010م

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء القضايا الموضوعية والفنية في شعر محمد زمرة، وقد جاءت في هيكلها العام على تمهيد وثلاثة فصول، ففي التمهيد تطرقت للحديث عن حياة الشاعر الأدبية والسياسية والاجتماعية. أما الفصل الأول فقد تناولت فيه القضايا الموضوعية التي شملت البعد الفلسفي والبعد الوجداني والبعد الوطني والقومي والبعد الصوفي. أما الفصل الثاني فقد خصصته للقضايا الفنية، وشملت التناص والتكرار والإيقاع. وأفردت الفصل الثالث للحديث عن شعرية الانزياح بنوعيه؛ الإسنادي والتركيبية، ومن ثم فقد انتهت الدراسة بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، كما وذيلتها بقائمة المصادر والمراجع التي أفدت منها.



## **Abstract**

### **The Technical and Subjective Issues in Mohammad Dharma Poetry**

**Ebraheem Jameel Al-Sarayreh**

**Mu'tah University, 2010**

The aim of this study is to investigate the subjective and technical issues in Mohammad Dharma poetry. This study is composed of an introduction and three chapters.

The introduction discusses the luxury, social and political life of the poet. The first chapter includes the subjective issues that involved the philosophical, national and solecism dimensions.

The second chapter involves the technical issues that discuss repetition, connection and rhyme.

The final chapter discusses both sides of deviation poetry, which are the combinative and connective aspects. Then, the study was concluded by discussing the findings and the results of this research. Also, this included the references and resource materials.

## المقدمة:

تناولت في هذه الدراسة القضايا الموضوعية والفنية في شعر الشاعر الأردني؛ محمد ضمرة، وهو أحد الشعراء الذين كانت لهم بصمة عميقة في رقد الحركة الأدبية على الساحة الأردنية، فتسنى لي من خلال شدره أن أضيء أهم الخصائص التي انماز بها عن غيره من أبناء جيله، وأهم المؤثرات الداخلية والخارجية التي وجهته عاطفياً وفكرياً في مراحل متعددة من عمره.

ومن هنا فإن هذه الدراسة جاءت لتستجلي تلك القضايا الموضوعية والفنية التي أُقيم على أساسها بحثنا هذا، فتبرز بذلك جوانبه في هذه التجربة، من منطلق استقصائه وتحليله، وكشف تحولاته، وتمظهرات الرؤيا والتشكيل فيه وتوضيحها. وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز تجليات تلك القضايا الأدبية لدى شاعرنا، وأثر امتدادها في الشعر المعاصر، وما كان لظروف الواقع وتغيراته من واقع متواصل في تكوين هذه القضايا والأساليب.

وأما أسباب اختياري لهذه الدراسة فتتركز إلى عدة أمورٍ مهمّة، فمنها؛ أن الساحة الأدبية في الأردن، زاخرة بالإبداعات والتيارات الثقافية ذات الإنجازات الكبيرة المتجدّدة، ممّا دفعني إلى أن أتناول حقلاً معيّنًا من بين أهم هذه الثروات الأدبية التي تفيض بها ساحتنا الثقافية، فما كان إلا أن وقع اختياري على أعمال الشاعر الأردني (محمد ضمرة)، لما يتمتع به نتاجه من مخزون شعريّ وفير، حيث بلغت أعداد دواوينه (11) ديواناً للكبار، و (14) ديواناً للصغار، وقد خصصت دراستي بشعر الكبار فقط، حرصاً على أن لا أثقل كاهل البحث، وأن أترك المجال لغيري كي يدرس شعر الصغار لديه، ومن ثمّ فإنّ من بين الأسباب التي دفعتني لاختيار الشاعر محمد ضمرة، هو التنوع الموضوعي والفني الذي لمستّه في شعره، فرأيت بهذا التنوع إثراءً يخدم البحث ويدعم أصوله وتوجهاته.

أبالنسبة للدراسات السابقة، فلم نجد دراسةً مستقلةً تتناول هذا الموضوع عند شاعرنا، بيد أننا نجد بعض المقالات الصحفية والأوراق البحثية والكتب النقدية العامة التي استشهدت ببعض شعره نقلاً أو تحليلاً ضمن مجموعة من الشعراء الأردنيين والعرب فأضاءت جانباً صغيراً من تجربته الشعرية والأدبية، وتطرقت

إليها ضمن هؤلاء الشعراء كنماذج نقدية عامة، للحديث عن جانب الحداث ة والتوجهات الفنية في شعرهم وشعره، في أثناء صفحات متفاوتة، ومن بين هذه الدراسات نذكر؛ كتاب (تجديد في الشعر الأردني ) لعبدالفتاح النجار، وفيه يتحدث عن اللغة الشعرية لدى شاعرنا، كما ونذكر كتاب (البنى الشعرية-دراسات نقدية في الشعر الأردني) لعبدالله رضوان، وفي هذا الكتاب يتحدث صاحبه عن البناء العام لقصائد الشاعر ضمن نموذجين مختارين منها، ونذكر كذلك كتاب (نافذة إلى رؤيا نقدية) لخليل عبويني، وفي هذا الكتاب يتحدث صاحبه عن الأسطورة في شعره ضمن مجموعة من الشعراء، ولا يفوتنا أيضاً كتاب (رؤيا الحداثة الشعرية )، لمحمد صابر عبيد، وفي هذا الكتاب يتحدث صاحبه عن غنائية القصيدة في شعره، وهناك كتاب رؤى الحداثة وآفاق التحولات في الخطاب الأردني الحداثي ) لمحمد جابر عباس، وفي هذا الكتاب يتحدث صاحبه عن شعرية النص بين الانزياح الدلالي، وتعددية التأويل والتوليد في شعر شاعرنا، وهناك أيضاً كتاب (عروش الروح) وهو من إعداد رابطة الكتاب الأردنيين، ويتضمن شهادات إبداعية لمجموعة من الأدباء والشعراء الأردنيين، ومن ضمنهم شاعرنا؛ إذ يورد الشاعر فيه لمحات من سيرته الذاتية.

وأما منهجي في هذه الدراسة، فهو منهجٌ وصفيٌ تحليليٌّ، إلا أنني إلى جانب هذا المنهج البحثي أفدت من بعض المناهج النقدية؛ ففي الفصل الأول أفدت من المنهج النفسي في تحليل النصوص الشعرية، وفي الفصلين الثاني والثالث أفدت من المنهج البنوي في توضيح المقاييس الإيقاعية والتأويلات الانزياحية بين المفردات والتراكيب اللغوية.

وعلى هذا، فقد قسّمت بحثي إلى تمهيدٍ وثلاثة فصول؛ ففي التمهيد عرضت لحياة الشاعر، وسيرته الأدبية والسياسية والاجتماعية.

أما الفصل الأول، فقد خصّصته لدراسة الأبعاد الموضوعية لدى الشاعر، من مثل البعد الفلسفي الذي يتناول الإنسان وعلاقته بالوجود، ومن مثل البعد الوجداني الذي يبحث في ماهية المشاعر وأسرارها بين الشاعر ومحبوبته، وهناك البعد الوطني والقومي الذي تناول دوافع الوفاء والانتماء تجاه الوطن، كما وتناول

المكونات الأساسية التي نمت عاطفة القومية لدى شاعرنا تأثراً وتأثيراً، وهناك البعد الصوفي وهو البعد الأخير في هذا الفصل، إذ تناولت فيه التجليات الإلهية لدى الشاعر، فيما عُرف بالحبّ الصوفيّ، وأهمّ طقوسه وأفكاره الخاصة والعميقة.

أما الفصل الثاني؛ فقد خصّصته للحديث عن أهمّ القضايا الفنية التي بدت جليّةً في شعر محمد زمرة، من مثل (التناص) التي قسّمته إلى ثلاثة محاور، وهي :

التناص الدينيّ والتناص التاريخيّ والتناص الشعبي ، ومن بين القضايا الفنية التي درستها أيضاً في هذا الفصل، قضية (التكرار) التي قسّمتهما هي الأخرى إلى ثلاثة محاور، وهتكّزار الحرف وتكرار الكلمة، وتكرار الجملة، كما وتناولت قضية (الإيقاع) من حيث الانزياح الموسيقيّ لدى شاعرنا وتعدّد الأوزان في القصيدة الواحدة، والتدوير، والقافية، ونسب استخدام المتفاوت للبحور الشعرية.

أما الفصل الثالث؛ فقد خصّصته بأكمله للحديث عن موضوع (الانزياح) الذي قسّمته إلى نوعين، فالنوع الأول هو (الانزياح الإسنادي)، والنوع الثاني هو (الانزياح التركيبي)، ومن منطلق هذين النوعين درست علاقة كلّ منهما بالبناء الدلاليّ والنحويّ للألفاظ.

وأخيراً فقد أنهيت البحث بخاتمة عرضت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها فيه، ثمّ تلاها ثبت بأهمّ المصادر والمراجع التي أفدت منها في دراستي تنظيراً وتحليلاً، فعسى أن أكون قد وفقت في دراستي هذه، والله من وراء القصد.

ولا أنسى بدءاً ونهايةً أن أشكر مشرفي وأبي الروحي، الأستاذ الدكتور إبراهيم البعول على متابعته الدؤوبة لمراحل البحث توجيهاً وتشجيعاً، وعلى سعة صدره كلّما طرقت هانيّ الوقت عليه بكفّ السؤال والاستشارة.

## تمهيد:

وُلد الشاعر الأردني محمد عبدالمعطي عبدالرحمن ضمرة في بلدة (مجدل الصّادق) بالقرب من اللد في فلسطين عام 1947م<sup>(1)</sup>، وكما يتضح لنا من كتاب عروش الروح الذي أورد فيه سيرته الذاتية فقد كان شاعرنا على ما شهد من الالتئّم والأحداث التي كانت تجري من حوله، بدايةً بطفوله، ته التي انبثقت بحثاً عن الحقيقة وإشباع عطش الروح نحو إدراك الحياة، ولم يكن ذلك الانبثاق الطفولي إلا امتداداً لتكوين تلك الشعورية الغارقة في تساؤلات الكون وتحدياته؛ حيث تتقل الشاعر مع والده من مكان إلى مكان في أرض فلسطين، فحيناً نراه مصحوباً بوالده لحراسة أرضهم من العدو الصهيوني، وحيناً آخر من الوحوش الضارية التي كانت تتربص ببيئتهم من القناتيات، عساهم يتغلبون على ضنك الحياة وآلامها المتواليّة عليهم آنذاك، وربما تشكلت شخصية الشاعر في داخل (محمد ضمرة) من الإيقاع الذي كان ينبعث من ضربات أبيه على الطبل حينما يريد بها تفسير بنات آوى من العيب بمحصولهم، فترى شاعرنا ينساب تلقائياً أمام ذلك الإيقاع، وكأنّي به لا يودّه أن ينتهي، فمن هنا يُخيّل إلينا أنّ بذرة الشعور بدأت تتكون في نفسه، على مراحل متباعدة من ناحية المؤثرات الخارجية، فتارةً من توحده مع الطبيعة عندما كان ينغمس في استكشاف معالمها، وحيناً من إيقاع طبل أبيه، وحيناً من الأفراح التي كان يرتادها في قرى الريف الفلسطيني الجميل، فتترك تلوينات الدبكات الفلكلورية في مخيلته انطلاقاً نحو تحدي الأمل وإيجاد الذات<sup>(2)</sup>.

ومن ناحية أخرى لقد علش شاعرنا حياة فلسطين المتمثلة بزعرورها البري وزيتونها وتينها، وتسلط الأحداث من قرية إلى قرية، ومن مخيم إلى مخيم، لكأنما تهيوه لاستخراج نبوءة الشعر من بريدروحه الذي يريد أن يُعنون آفاق العدم وأحلامهم، وها هو يستقر به المقام في قرية (كفر عين) الواقعة شمال غرب رام

(1) في مقابلة شخصية مع الشاعر بتاريخ 2010/6/12م، السبت.

(2) أنظر: رابطة الكتاب الأردنيين، 2003م، عروش الروح (شهادات إبداعية)، وزارة الثقافة،

الله، تلك القرية الجميلة التضاريس بجمالها ووهادها، ولعلها هي التي مسحت فانوس قلبه لنظم الشعر (1).

في هذه الأنحاء استأجر والده أحد الكروم ليعتاشوا منها، وكل هذا يقودنا إلى أثر الطبيعة في صقل الشعر في نفس (محمد ضمرة)، فنراه كما يذكر في (عروش الروح) يطارد الصافير، وينصت لصوت الرابابة كلما دنا من أحد الرعاة ليعجل ذلك في رحلته نحو مستقبل الشعر، فلا يترك دققاً تتبعث منه دوافع الرقة إلا وتشبث به حتى يفهمه، فكان يقلد الرعاة في حركاتهم على الربابة، بل إنه طالما حاول صنع رتجاله والعزف عليها، فيمزج ذلك العزف بأغنيات يترنمها في خياله، مُحاولاً أن يغرس لنفسه شجرة من ألفاظه الخاصة، وفي المرحلة الابتدائية بدأ بالإطلاع على ما تحويه المدرسة من كتب لا تعدو أن تكون قليلة مجموعة في خزانة واحدة كما يروي لنا، فيقرؤها كلما عاد في الطريق إلى البيت الذي كان بدوره بعيداً عن المدرسة، فيستغل كل لحظة لاستيعاب سطور كل كتاب يطالعه، ويحاول كذلك أن يتقمص شخصيات الكتب التي بين يديه، ومن تلك الكتب (الأجنحة المتكسرة) و(رمل وزبد) لجبران خليل جبران، ومؤلفات المنفلوطي، ومن هنا أتاحت المدرسة له أجواء من المنافسة في نوعية الأدب الذي يقرؤه، حين انتقله من فصل إلى فصل فيها (2).

ولا يفوتنا أن جد الشاعر من جهة أبيه، كان له أثر في تلوين حياته، بنفحة صوفية تتضح لنا من خلال بعض دواوينه من مثل (حفيد الشوق، أغرقتي التراب، عرس الروح) حيث كان على علاقة وطيدة بجدّه، فإذا به يجالسه منصتاً لما يتلوّه من القرآن الكريم بصوت عذب اعتاده منه، وبصفاء روح اعتاد أن يتتسمها في وجهه، وهذا الاهتمام من الحفيد دفع الجد إلى أن يعلمه حفظ القرآن الكريم وتلاوته، فبدأ أول ما بدأ بتحفيظه سورة النبأ في بداية الجزء الثلاثين، فحفظها غيباً، وأخذ لجد يباهي به أمام الناس، وأهدى صغيراً الحجم أزرق الغلاف ليحفظه كاملاً، ولكنه لم يف بأمانته إلا بعد وفاة جده الذي تمنى أن يشهده ذلك الإنجاز الروحاني الكبير، جده الذي علمه شعر الحكمة، والشعر الصوفي في من منابعه

(1) رابطة الكتاب الأردنيين، عروش الروح (شهادات إبداعية)، ص 195.

(2) المصدر نفسه، ص 196، 197، 198، 199.

الصافية، ليكتسب فيما بعد صوراً لغوية وبلاغية يرسم فيها تجربته كشاعر مستقبلاً<sup>(1)</sup>.

وظل شاعرنا في خضم مراحل تجذبه نحو التفاعل مع معطيات الحياة ومواجهتها، فمن هذه المعطيات جده الذي ترك أثراً جسيماً في نفسه ملؤه الألم والحرمان في ما يراه حاضراً، كلما استحضر جده، حيث قال عند موته إنه قد رسم له ألف جنازة وبكاه كثيراً، فهذا الشيء يدل على هاجسه المستمر في التعانق مع روح جده الذي رحل تاركاً إياه في صراع مع نظرية الموت ونهايتها التي رآها اختياراً في عقل الإنسان؛ فهذه فكرة صوفية من ينبوع جده قد تأثر بها في عالم الشعر<sup>(2)</sup>.

وهكذا بقي مأخوذاً بالحن الذي تصنعه قيثارة الموت في الأشجار وفي حناجر النساء اللواتي بدينَ أمامه شاعرات حتى في مثل هذه اللحظات المريضة، وكأن الشعر يتمثل له في أكثر من صورة ليفهمه أن صديقاً ما سيكون يوماً معه اسمه الشعر، فراح يجلس وحده تحت شجرة من بساتين الزيتون ليبدأ تراتيله مع الشعر، متوحداً مع نفسه، مردداً بمتعة ما يُغنيه، ولم يكن قد بلغ من العمر إلا الخامسة عشرة وأخذ يعرض نتائجه على زملائه في المدرسة، فيثنون عليه، وعندما عرضه على طلاب الثانوية العامة ممن كانوا يدرسون في رام الله، تفاجأ بحديثهم عن عالم العروض الذي لم يعرفه يوماً ما، فأرقه هذا الزائر، الذي تمنى لو يتركه وشأنه دون أن يفرض قيوده على قلاع شعره؛ حيث لم يكن قد سمع بالبحر وكسورها، واعتبر أن القصيدة وإن خرجت على نفسها يبقى شيء فيها محافظاً على عاداته كالناس أصحاب المبدأ تماماً في هذا المجتمع، ولكنه عندما انتقل إلى رام الله ليكمل المرحلة الثانوية أطلع وهو في الصف الأول الثانوي قصائده على معلميه اللذين كانا يدرسانه اللغة العربية، وهما (خليل السواحري، ومحمود شقير)، ولقد كان للأول أثرٌ في توجيهه وتشجيعه على المواصلة، يومها بدأت رحلته مع العروض، حيث كان يُدرّس في ذلك العام من الفصل الأول للصف الأول الثانوي،

(1) رابطة الكتاب الأردنيين، عروش الروح (شهادات إبداعية)، ص 199، 200، 201.

(2) المصدر نفسه، ص 202، 203.



فأتقن العروض فيما بعد أصبح ينظم شعره موزناً ويفخر به حين يستشهد أستاذه خليل به أثناء حصة العروض، فبات كل زملائه يسألونه عن اسم البحر الذي كتبت عليها هذه القصيدة أو تلك وهذا بالطبع يفسر الحضور المستقبلي للشعر في مخيلته، فهو لم يكن يحتاج إلا لمن يقدح أوار الإبداع في نفسه من واحة الشعور، إلى ناصية الورقة، وبعد ذلك انتقل هذا الحضور المصحوب بدهشة الفن إلى أن ينشر (محمد ضمرة) أولى قصائده في جريدة الجهاد التي يرأسها الشيخ فتح الله السلوادي)، فنشرت بعد أسبوعين، وجاءته البشرية من زملائه بنشرها، فذهب إلى المكتبة ليشتري الجريدة ويعود بها إلى غرفته مُعناً بالإنجاز الذي حققه ويقوده نحو مشروع إنساني، تُودع فيه المشاعر أعباقها، فتزداد تألقاً وتعبيراً<sup>(1)</sup>.

وبالظلم كل إبداع لا يتأتى إلا بمجهود من المثابرة وحب الاستطلاع، فعندما أنهى شاعرنا دراسته الثانوية العامة في رام الله عام 1967م، كان قبل ذلك مُكبّاً على قراءة دواوين كبار الشعراء القدامى أمثال المتنبي الذي كان في المقام الأول لديه، والبحتري وأبي تمام، ومن شعراء العصر الحديث اطلع على أشعار بدر شاكر السياب الذي يتضح أن تأثيره في شعره باد بصورة كبيرة في بعض قصائده القومية والوجدانية المتعاقبة مع الكون، وكذلك تأثر بنزار قباني ونازك الملائكة، وهكذا تكونتاه تلوينات مختلفة من المخزون الثقافي، علمت على إدراج مخزون خاص من الألفاظ لديه، فهو على الرغم من تأثره بغيره من المبدعين، إلا أنه كان حريصاً على أن يكون له أسلوبه الخاص به ومعجمه الموسوم به، ولا ننسى أن مخزون الأحداث السياسية التي كانت تجري في فلسطين أثرت فيه، كالأعتداءات الصهيونية على بلاده، ومحاولة اليهود اغتصاب أراضي كثير من الفلسطينيين، ومن الناحية العوبية فقد أثرت فيه الحروب التي كانت تدور في البلاد المجاورة من حوله من مثل العدوان الثلاثي على مصر ومعركة اللطرون في فلسطين والحروب التي كانت تدور في لبنان، بل إنه تأثر كثيراً بحرب الجزائر مع فرنسا، وبهذا تكونت لديه خلفية ثقافية سياسية، أخذت بيده نحو مواجهة أزمات الواقع ومواكبة العصر بالصمود وقراءة المواقف العربية إحساساً وكتابةً وصوتاً، وفي هذه الأثناء التحق

(1) انظر: رابطة الكتاب الأردنيين، عروش الروح، ص 203، 204، 205، 206.

(محمد ضمرة) بمعه المعلمين في حوارة، وتخرج فيه عام 1969م، وضمن وجوده في الأردن لم يكن من الشعراء إلا القليل في الساحة الأردنية أمثال تيسير السب وول وأمين سنار ومحمد القيسي وهارون هاشم رشيد ورشيد زيد الكيلاني وغيرهم ممن يعدون على الأصابع، ومن هنا تفاعل معهم لنشر الثقافة والتعبير عن هموم الناس ومناجاة الحياة وإبراز قضاياها بالشعر والمواجهة، فصدر ديوانه الأول (قافلة الليل المحروق) عام 1972م وكان هذا الإبداع امتداداً لسلسلة من الإبداعات من دواوينه فيما بعد، وقد بلغت مؤلفاته الشعرية حوالي (خمسة وعشرين) ديواناً شعرياً، منها (أحد عشر) للكبار، و(أربعة عشر) للصغار، ناهيك عن الكتب المشتركة، التي اشترك بتأليفها مع آخرين في النقد والاختيارات الشعرية العالمية، وبهذا قد نوع من ثقافته وكرس نفسه للشعر والمطالعة، مُضحياً بكثيرٍ من متطلبات الحياة، فحينما حصل على (ليسانس في الأدب العربي عام 1976م) لم يفكر بأن يكمل دراساته العليا؛ لأن ذلك في اعتباره يُلهيه عن رسالته في الحياة كشاعرٍ وهي (الإنسان وعلاقته بالوجود وموقفه من الحياة)، ولهذا عندما أراد أن يكمل (دبلوم الدراسات العليا) الجامعة الأردنية فإنه درس سنة واحدة، مُقررًا الانسحاب من تلك المرحلة، وكأني به أحسّ بانفصام الوشائج بينه وبين شعره، فلا يحب أن يفارقه لحظة واحدة، فيرسم الثقافة مضماراً تصهل به أوقاته بعيداً عن رتابة الجو الدراسي، لا لأنه لا يطمح، بل لأن طموحه تبلور في نهل المعرفة، منطلقاً معها دون أي ضابط أو هدف غير ارتشاف تلك المعرفة فقط، بغض النظر عن منافع دنيوية تأتي من ورائها، ولأن ذلك كان شغله الشاغل، فقد عمل محرراً ثقافياً وسياسياً في الصحف الأردنية منذ عام 1973م، وأصبح عضو رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها عام 1974م، وامتدت عضويته لتشمل رابطة الأدب الإسلامي العالمية، واتحاد كتاب العرب، واتحاد كتاب فلسطين<sup>(1)</sup>.

ولقد شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات العربية والمحلية، كمهرجان المرشد عام 1999م أقيم في العراق، وقد شارك الشاعر فيه أكثر من مرة في كل عام منذ عام 1991م، وحتى عام 2000م على أرض القادسية هناك، كما

(1) في مقابلة شخصية مع الشاعر بتاريخ 2010/6/12م، السبت.

وشارك في مهرجانات عدة في الأردن كمهرجان جرش، ومهرجان عمّان عاصمةً للثقافة العربية عام 2002م ومهرجان القدس عاصمةً للثقافة العربية الذي أُقيم في عمّان عام 2009م، كما وأقام العديد من الأمسيات الشعرية في الأردن وخارجه، فأما داخل الأردن فقد ألقى قصائده في كثيرٍ من المؤسسات الثقافية وغيرها، من مثل مؤسسة عبدالحميد شومان ووزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى وبيت عرار وبعض الجامعات الأردنية، ولا شك في أن كل هذا ساهم في تعانق نصوصه مع نصوص غيره من المبدعين تأثراً وتأثيراً، وأعطاه حافزاً للعطاء نحو الإنتاج الإبداعي والبحث عن صورٍ جديدةٍ في فهم الواقع ومعالمه من جميع جوانبها، ولقد تُرجمت أشعاره إلى لغاتٍ أجنبية متعددة كالإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وهذا إن دل على شيءٍ إنما يدل على شمولية شعره لمضامين الثقافة محلياً وعربياً وعالمياً، ومدى التجديد في تشويق الصور والبحث عن سبب لبروز الدهشة والجمال فيها، وتفسيرها لمنطق الكون وما يعتلق في هاجس الإنسان وتساؤلاته الدائمة نحو اقتناص غوامضها وحلول مشكلاتها، فأراد بهذا أن يجعل الشعر رغيغ خبز لجميع الفئات العمرية والمعرفية لتتذوق به حقيقة الحياة إذا صحّ التعبير، ومن هنا تأتي نتيجة تلك الجهود المثمرة المتمثلة بحصوله على جوائز عدة تقديراً له ولشعره، إذ حصل على درع أمانة عمان للثقافة والإبداع، وحصل على درع مهرجان جرش للثقافة والفنون ودرع مؤسسة البابطين في دولة الكويت، ودرع مهرجانات المرصد في العراق كما جاء ذكره آنفاً، وكثير من الدروع في الدول العربية كالدروع الذي حصل عليه من الأمسية الثقافية المشتركة بين الشعراء الأردنيين والبحرينيين في دولة البحرين، وغيرها الكثيرة هذه ثمارٌ تحمل في طياتها المراحل التي مرت بها تجربة الشاعر مكتسبةً أبعاداً أعمق للغوص في تحليل النصوص، وتطوير الأسلوب تبعاً للزمان والمكان اللذين يمر بهما في كل مرحلةٍ ومناسبةٍ (1).

فلم يكن يفهم الشعر من منظور الحرف فقط، بل من منظور الإحساس بما وراء معنى هذا الحرف، ولهذا فقد اهتم بجميع المؤثرات في حياته، فلم يتركها لناحية النسيان وعدم الاهتمام، فكان دوماً في شاعريته رباعيّ الأبعاد، وكل بعد يتمخض

(1) في مقابلةٍ شخصيةٍ مع الشاعر بتاريخ 2010/6/12م، يوم السبت.

عن مجموعة أخرى من الأبعاد، فالحب لديه مثلاً نطاق تكون من حبه لجده وحبه لأبيه وأمه وحبه للفتاة التي أراد الزواج منها، ولكن مراده باء بالفشل، كغيره من سلالة مضت من الشعراء العاشقين الذين لم يظفروا بمن أحبوا ووقفت الظروف دون نسج أحلامهم قديماً وحديثاً، ولكن هذا الهرم السامي من الحب قد غاب من عالمه، فقد مات جده سنة 1961م، ومات والده سنة 1984م، ولا ننسى كما ذكرنا فقدانه لذلك الحب مع الفتاة التي نسج تراثيله على أمل اللقاء بها، ولم يبق من هذا الهرم المهم في حياته إلا أمه التي تشكل امتداداً لتوحد ماضيه مع حاضره بأفراحه وآلامه، وإذا تمعنا قليلاً في أهمية هذا الجانب في أدبه وعاطفته، فإن في إهداءاته التي تضمنتها بعض دواوينه دليلاً على تجلّي هذا المؤثر الرباعي في كل ما أسلفنا ذكره؛ ففي ديوانه الأول الموسوم بـ "قافلة الليل المحروق" الصادر سنة 1972م في عمان، نجده يهدي هذا الديوان إلى أبيه قائلاً: "إلى والدي... حباً وتقديراً"، وبالتأكيد فإن هذا الإهداء يُبين بدقة مدى الدائرة المضيفة التي تركها والده في تقاطعات عالمه وواقعه، هذا الوالد الذي كانت دُكانه في قرية (كفر عين) بمثابة صالونٍ سياسي يلتقي فيه الجنود والمهتمون بالسياسة وأحياناً مداراً للحديث عن الأحزاب وأهدافها آنذاك، وفي هذه الناحية تشرب (محمد) ما يدور حوله من (أحداث) وفهم منطق السياسة وعرف مبادئ الأحزاب ومناحيها؛ إلا أنه لم يلتحق بأيٍّ منها، بل كان على مرأى من مشهد الأحداث فيها، لتعارضه مع بعض أهدافها؛ فهو يريد أن يفهم كل شيء بالمنطق، ويطبق شيئاً واحداً تركز في البحث عن الوطن والوحدة الوطنية، والدفاع عن الكلمة السامية في وجه الظلم والعدوان الصهيوني (1).

ناهيك عن أن والده زرع في نفسه كثيراً من القيم والعادات، أهمها الصدق والابتسامة، فنرى شاعرنا لا يحب من الناس إلا من اتسم بالصدق، ويبحث سابراً في وجوه من يلقاهم عن إنسان يكون منبع الصدق والوفاء، بل يكاد يقبل يد من أسدى إليه معروفاً وصدق معه في أمر ما، ومحمد بطبيعة الحال مكابر على آلامه، فيبتسم ولو كان مجروحاً تفاؤلاً بالحياة، واستمرار العطاء، ولهذا نراه يؤلف ديواناً موسوماً بأحاول أن أبتسم"، وهذا يؤكد قيمة المخزون الخلقى الذي غرسه والده

(1) في مقابلة شخصية مع الشاعر بتاريخ 2010/6/19م، السبت.

فيه، فترجمه هذا إلا هداء، وبالعودة إلى جده نراه يترجم كذلك حبه له إلى ديوان  
أسماء (حفيد شوق)، وبالتمعن في دلالة هذا الاسم، نجده يصف جدّه (بالشوق) وهو  
حفيد هذا الشوق، الذي علمه كيف يفهم الشعر من خلال القرآن وأنغام حروفه،  
وكيف يؤمن بأن كل مفردة لها خصوصيتها، ليس في القرآن فحسب ، بل وفي اللغة  
العربيّة حدّ سواء، وعن مبادئ جدّه آمن محمداً، أنّ ألفاظه الشعريّة يجب أن  
يمثّل كلّ منها هدفاً واحداً لا يرادفه هدفٌ في لفظةٍ أخرى، ومن هنا اهتمّ واعتنى  
بسياقاته الشعرية ومهمة لفظٍ دون الآخر، بعيداً عن الحشو والتكرار غير المبرر،  
ففي رأيه لا ترادف في اللغة، بل لكل لفظٍ وجه معين لموقف معين، وهذا يوضح  
أثر جدّه في مسيرته الشعرية، من حيث الأسلوب والرسالة، فقد صبغ طيف جدّه  
الصوفيّة في تأملاته وتساؤلاته وخلوته مع الشعر، وبالرغم من أنه لم يترجم حُبّه  
لجده إلى قصائد في بداية الأمر، إلا أن طالبةً سورية، سألته عن كثرة وجود جدّه في  
كتاباته النثرية وأحاديثه الصحفية والشخصية، وأن تعجّبها يكمن في عدم كتابة  
قصيدة واحدة عنه، فهنا حدثت المفاجأة التي جاءت نتيجة فهم الناس الخاطئ  
لموقفه منه، فهو حقاً يحب جده من جهة أبيه إلى أبعد الحدود، بل وأكثر من أبيه  
وأمه نفسيهما، إلا أنه كان يخاف أن يكتب قصيدة لا تقي جدّه حقّه، فهو بالنسبة إليه  
هالةٌ من الوقار والصفاء والجمال في جميع مراحل حياته، هالةٌ تتعدّى مفردات  
الشعر وصوره، حتى جاءت اللحظة الحاسمة في يقينه لأن يقدم للناس صورة جدّه  
التي احتفظ بها لنفسه، طيلة هذه السنوات من عمره، فأصدر ديوانه (حفيد الشوق)  
سنة 2005م في دمشق، وهو من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ولقد تضمّنت  
قصيدة في جدّه بلغت (86) صفحةً، بعنوان حفيد الشوق، وكان إهداؤه إليه تأكيداً  
لهذا الحُبِّ وتقديراً وإجلالاً لهذا الشوق (الجدّي) حيث قال فيه : "إلى جدّي صاعداً  
باتجاهه"، ولهذا كان الديوان مفاجأةً كبيرةً للناس الذين ظنّوا بضعف هذا الحُبِّ (1).

أمّا بالنسبة للفتاة التي أحبّها، فقد كان حُبّه لها يشكل دافعاً نحو قول الشعر  
والمُضَيّ في رسالته؛ فحين أحبّته أحبّت به الشاعر المغرّد للحياة والمرأة والوطـ ن،  
ولهذا نجده يهديها ديوانه الموسوم بـ (أعالي الكلام)، الصادر سنة 2005م عن

(1) في مقابلةٍ شخصيّة مع الشاعر بتاريخ 2010/6/19م، يوم السبت.

وزارة الثقافة في عمان، قائلاً في إهدائه : "إيها... وهي تبعثني في أعالي الكلام  
لعلّي ألتقيها ذات صباح"، وحينما نتمعن في مدلولات هذا الإهداء، نصل إلى حقيقة  
مفادها، عظم الشرخ الفسيح لذي تركته هذه المحبوبة في حياته، حتى بات لقاءه  
معها على شفاه الورق المتسامي في أشجار الكلام، فهو يؤمّل اللقاء بها ولكن على  
مفترق الرجاء، وهذا يُفسّر لنا نوعيّة القصائد الوجدانية التي كان يكتبها، فالمرأة  
عنده وطنٌ وابتسامةٌ ومسافةٌ ووصولٌ وصوفيّة، إلا أنّها صوفيّة التوحّد مع المرأة  
وفهم عوالمها الغامضة، وغموضها قدسية وجمال وألم وفراق في الوقت ذاته، فهذا  
ما يجده القارئ في قصائده الوجدانية المنبثقة من وراء فقدانه لهذه المحبوبة، إنها  
وجدانية تتغنى بروح المرأة وطقوسها بدايةً ونهايةً (1).

أمّا البعد الرابع في هرم حُبّ المؤثر الباقي في حياته، فهو أمّه التي لعبت  
دوراً مهماً في تصالحه مع الواقع وبحثه عن مرآة صافية يشاهد بها مراحل حياته  
مع الأبعاد الثلاثة السابقة، وكأني بها توحدت جميعاً لديه في هذا البعد (أمّه)، فأصبح  
يرى في هذه الأم (جدّه وأباه ومحبوبته) على منبثقٍ واحد، ليكمل مسيرته ورسالته  
التي نذرَ نفسه ليوصلها إلى العالم من خلال شعره، ولهذا فإنّ أمّه تشكّل باعثاً آخر  
نحو استمراريّة قلبه لقول الشعر وتشكيله في أكثر من صورة، ولهذا نجد في ديوان  
(خريف المسافات) الذي صدر له سنة 2003م عن أمانة عمان الكبرى، إهداءً  
يتضمّن الدور الذي لعبته أمّه في مسيرة شعره، حيث يقول فيه : "إلى أمّي... التي قد  
شكلتني في منافيتها سحاباً مُمطراً كلّ الفصول"، والبحث في مدلولات هذا الإهداء  
يقودنا إلى أنّ الشاعر في المراحل السابقة التي فقد فيها جدّه وأباه وأمّه أصبح يعا  
ني من حالة ضياعٍ وحزنٍ شديدين، أدبياً إلى انفلات رؤيته في التواصل مع مناجاة الحياة  
ومواجهة الزمن وتحدياته، حتى وجد في أمّه مرتقىً يتشكّل فيه من جديد ويستنهض  
به عاطفته نحو رؤية شعرية واضحة بعيدة عن الضبابية والشتات، ويستعيد من  
خلالها صورة الطفل داخله، هذه الصورة التي ترجمها بأربعة عشر ديواناً للأطفال  
نتيجة انعكاس أثر أمّه على منطلق حياته الجديد، والدليل على ذلك هو أن خوضه  
لعالم الطفل بدأ سنة 2000م، حين أعادته أمّه إلى طفولته المتمثلة بالقيم السامية التي

(1) في مقابلة شخصية مع الشاعر بتاريخ 2010/6/12م، يوم السبت.

تلقّنها بالفطرة والحكمة عن جدّه، والقارئ لتلك الدو اوين التي ألفها للأطفال، يلاحظ جلياً الأخلاق والأفكار التي تتوافق فيها مع ما غرسه ذلك الجد في طفولته، ومن هنا جاءت الإشارة إلى أمّه ودورها في إعادة تشكيل الرؤية الشعرية لديه إلى حدّ ما، حينما رأى نفسه رجلاً يبحث في عينيّ أمّه وحنانها عن طفولة مضت، لك نه لم يحسّ بمرورها إلا بعد مرور تلك المحطّات الثلاث في شريط ذكرياته، فأخذ يكتب للصغار، شعراً يدعو للأخلاق والرفقة والمثابرة، ناهلاً منابعه من طفولة عاشها يوماً في كنف جه، وهددات وأناشيد أمّه له ولا خوته<sup>(1)</sup>. ولا بد من الإشارة كذلك إلى أنّ طبيعة عمل الشاعر في وزارة التربية والتعليم لمدة عشرين سنة خدم فيها معلماً ومديراً في مراحل متفاوتة، أعطته دافعاً لإدراك القيم التي يجب غرسها في نفس الطالب الطفل، عرف من خلالها عالم الطفولة في هذه الزاوية، وما هي الألفاظ التي يسهل نطقها لدى الطفل دون غيرها ليعالج توجيهاته له من خلالها<sup>(2)</sup>.

وبهذا كان على تماسٍ مع الطلبة، لأنّه كان يشعر بالحاجات الضرورية التي تنصب في مصلحتهم، في أثناء مراحل متفاوتة تمرُّ بها أعمارهم، بالإضافة إلى وعيه بالإيقاعات التي تتسجم مع ميولهم وانطباعاتهم، ليصوغ من خلالها الأشعار التوجيهية التي تدعو للأخلاق والالتزام وحُبّ الوالدين، وامتنال القيم الناقصة في المجتمع، ولهذا فإنّ وجوده ضمن هذه الناحية التربوية فتح أمامه الآفاق، لتعميق رؤيته الشعرية، وتنويعها ضمن تتبعه لتفاعل الطلاب مع اللغة بحسب الصعوبات التي يواجهونها في طيّ هذا المنحى؛ فلا يكتب قصيدةً لفئة هؤلاء الطلاب أو الأطفال، إلا وهو يراعي الفائدة اللغوية الناجمة عنها، ومدى توافقها مع الفئة العمرية التي وُجّهت لها، متوخياً بذلك الدقة في اختيار اللفظ المناسب والموضوع الذي يرتبط به إلى حدّ كبير<sup>(3)</sup>.

وهذا فيمّتلّق بدوره في عالم الطفل، أما با لنسبة لدوره في عالم السياسية والقومية، فإنّ الشاعر قد عاش الاحتلال الصهيوني سنة (1967م)، ولكنه قبل هذا

(1) في مقابلة شخصية مع الشاعر بتاريخ 2010/6/20م، يوم الأحد.

(2) المصدر نفسه.

(3) المصدر نفسه.



التاريخ، سجّل اسمه في المقاطعة للتطوُّع في الجيش الأردني ثاني يومٍ من معركة حزيران التي شارك الأردن فيها ضدّ الاحتلال الصهيوني القائم، وذلك لمعاونتهم بواله مهمته كعربيٍّ يُحبّ العروبة وأوطانها، وكان هذا مصدر فخرٍ واعتزازٍ له، وفي هذه الأثناء حقق معه ضابط اسرائيلي اتهمه بقضيتين، القضية الأولى، إمّا أنّه طيارٌ في ذلك العمر، مُقدِّراً ذلك من هيئته، أو من خلال طولهِ واعتبارات استنتاجها هو، وعندما لم يعترف بأدّاه طياراً، قال ربّما أنت ضابط مدفعية، وعندما فرغ من التحقيق أقسم (محمد) أن يلتحق بإحدى المهنيتين، إمّا أن يكون طياراً في الجيش الأردني، أو يدخل الكلية العسكرية ليكون ضابطاً في المدفعية، كما قال عنه الضابط الإسرائيلي، وعندما جاء إلى عمّان، ونجح في الثالثوية العامة، تقدم في طلب الالتحاق في سلاح الجو الملكي، إلا أنه لم يُقبل، وبعد ذلك تقدم في طلب للكلية العسكرية، إلا أنه كذلك لم يتمّ قبوله فيها، فحزن حزناً شديداً لهذا الأمر، لأنّ أمنيته كانت حقاً أن يكون مقاتلاً؛ لأنّ الكلمة برأيه يجب أن تكون متوازنة تماماً مع الموقف والفعل، ولكنه لم ينجح في تحقيق هذه الأمنية التي أرادها بعد التحقيق، ونذكر كذلك من الأحداث المهمة في حياته وهي عودته بعد خروجه من الضفة الغربية، متسللاً عبر نهر الأردن إلى الضفة الغربية، فواجه تحديات صعبة كادت تودي بحياته، إمّا بالقتل أو بالعطش، ولكن المشيئة الإلهية كتبت له النجاة من كلّ هذا، وظلّ شاعرنا يتحدّى المهالك، في سبيل إيمانه بالوحدة العربية، ليس في تعاطفه مع القضية الفلسطينية فحسب، بل في تعاطفه مع القضية الجزائرية حتى منذ طفولته، وكذلك بإيمانه المطلق بطرد الاستعمار من الدول العربية كافة، ولهذا لم يكن اتجاهه للقضية الفلسطينية فقط، بل إنها كانت جزءاً من القضايا العامة العربية، فعروبته جعلته يتعاطف قلباً وقالباً مع الجزائر كما ذكرنا، منذ كان طفلاً مع أنه لا يعلم أين تقع الجزائر على الخارطة العربية، والشاعر في مرحلة المراهقة كان قد اطلع على الأدبيات والأحزاب التي كانت سائدة في الأردن، لكنه لم يلتزم بواحدة منها، وقد أشرنا إلى هذا في السابق لم يكن عدم التزام الشاعر بها لعدم وعيه بدورها، بل كان على ثقة بأنّ هذه الأحزاب جميعاً تقدّم شيئاً جميلاً في كثيرٍ من النواحي، فهو على تماسٍ مع الحزب الشيوعي، وعلى تماسٍ مع حزب الإخوان

المسلمين والقومية العربية، فكلُّ هذه القضايا يرى أنه وجد بها شيئاً جميلاً، ولكن بقي ينقصها الشيء الكثير في نظره، ولهذا بقيت علاقته مع كافة الأحزاب، مع أنه لم يلتزم بأيٍّ منها، فهو يريد أن يقرأ أفكارها ويُنمّي نفسه سياسياً، من أجل الدفاع عن العروبة، لا من أجل حزبٍ أو جماعات، ومما يدلُّ على ذلك هو أنه أثناء عودته إلى الضفة الغربية، حدث الاجتياح الإسرائيلي على لبنان عام 1978م، فأراد أن يكون مقاتلاً في صفوف المقاومة اللبنانية، لصدِّ الاحتلال العدواني على لبنان، ولكن لم يسمح له، وفي أثناء الاجتياح الأمريكي للعراق عام 1991م، كان من ضمن أول قافلة دخلت العراق، وهي قافلة مساعدات توجهت إلى بغداد بالذات، وقد واجهتها مصاعب كثيرة في الطريق، من قصفٍ وتفتيش، إلا أن (محمدًا) كان مسروراً بهذه المغامرة، التي رآها تضحيةً عاليةً في سبيل إخوانه العرب في العراق، وطالما رأى أن الأرض العربية واحدة كما يتضح من شعره، حتّى أنه لا يرى القدس وحدها مقدّسة، بل كان يرى أن كلَّ شبرٍ في الأردن يمثّل قدساً بالنسبة إليه، وأنَّ كلَّ ناحيةٍ من الوطن العربي تمثّل أقصى، فلا يوجد فرقٌ عندده بين مكانة المسجد الأقصى ومكانة أيِّ منطقةٍ عربيّة، فكّلها عنده أرضٌ مقدّسة، ويجب أن ندافع عنها بأرواحنا ودمائنا، والأقصى في اعتباره ليس ملكاً للفلسطينيين فقط، وإنما فلسطين ملك لجميع الأمة العربية، والتماسٌ معها ومع القضايا العربية يجب أن يكون دائماً في اتجاه واحد، كما أنه يرى أن العروبة هي الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الإسلام، فلا فرق لديه بين العروبة والإسلامية اللتين توحدّهما لغةٌ واحدة، هي لغة القرآن الكريم، وهكذا تجلّت لنا صورةٌ مشرقةٌ من حياة شاعرٍ عاش يقينه وطناً وامرأةً وشعراً، في مراحل كوّنتها سنين الإبداع وإخلاصه للكلمة.

أمّا من الناحية الاجتماعية، فإنّ للشاعر ستة أبناء، فأما الذكور فهم (إياد وأحمد وعبدالله) وأما الإناث فهنّ (أمل وليلى وإيمان)، ولقد كان شاعرنا يقدّس الحياة الزوجية ويراهم مبعثاً للحياة الفضلى الهادئة، أمّا مكان إقامته فهو في محافظة الزرقاء في منطقة يُقال لها (منطقة الزرقاء الجديدة)؛ حيث أحبَّ هذه المحافظة وعاش فيها أجمل لحظاته الثقافية والفكرية، وكان يرى في زوجته وجه الزرقاء في أرقّ تجلياتها الصافية، فزواجه منها تعانقٌ مع الحبِّ والنهوض والسعادة، وليس

تقليداً اجتماعياً، ولهذا فإنّ نظرتَه للزواج بمثابة تقديسٍ روحيٍّ بعثته في انطباعه  
وقناعاته هذه الزوجة الملهمة<sup>(1)</sup>.

من ثمّ فإنه لا يفوتنا أن نعرض الإنجازات الأدبيّة التي صدرت للشاعر في  
مجال شعر الكبار والصغار وفي مجال الاختيارات الشعرية، بتواريخ صدورها  
ونشرها، فأما في مجال الاختيارات الشعريّة، التي اشترك في اختيارها مع غيره من  
الكتاب، فهي كما يلي:

- 1) ألوان من الشعر الأردني عام (1973م).
- 2) قصائد منشورات رابطة الكتاب الأردنيين عام (1975م).
- 3) الملف الثقافي عام (1981م).
- 4) تجربة الإبداع الفلسطيني (باللغة الإنجليزية) عام (2000م).
- 5) مُختارات من الشعر العالمي (باللغة الرومانية) عام (2001م).
- 6) مُختارات من الشعر الأردني عام (2002م).
- 7) مُختارات من الشعر الأردني (باللغة الإنجليزية) عام (2002م).
- 8) مُختارات من الشعر العالمي (باللغة الرومانية) عام (2003م).
- 9) عروش الروح (كتاب نثريّ) عام (2003م).
- 10) مكانة المكان عام (2007م) (كتاب نثري غير مشترك).

هذا فيما يتعلق بالكتب التي اشترك في تأليدها، أما في مجال شعر الكبار فنجمها  
كالتالي:

1. ديوان قافلة الليل المحروق، الطبعة الأولى، 1972م، الطبعة الثانية، 1984م.
2. ديوان أحاول أن أبتسم، الطبعة الأولى، 1978م، الطبعة الثانية، 1984م.
3. ديوان أقمار بيروت عام (1983م).
4. وجع النخيل عام (1996م).
5. كأنه فرحي عام (1999م).
6. عرس الروح عام (2000م).
7. أغرقني التراب عام (2002م).

---

(1) في مقابلة شخصية مع الشاعر بتاريخ 20/6/2010م، يوم الأحد.

8. عناوين الجذور عام (2002م).
  9. خريف المسافات عام (2003م).
  10. أعالي الكلام عام (2005م).
  11. حفيد الشوق عام (2005م).
- أمّا في مجال شعر الطفل، فقد أصدر عدة دواوين نذكرها كالتالي:
- 1) القدس أرض السماء عام (2000م).
  - 2) طريق الكرامة عام (2001م).
  - 3) دُعاء الغريب عام (2001م).
  - 4) أشواق عام (2002م).
  - 5) بستان السعادة عام (2002م).
  - 6) خيوط الأمل عام (2002م).
  - 7) مصابيح الحياة عام (2002م).
  - 8) لوحات الفصول عام (2002م).
  - 9) جسر النجاة عام (2003م).
  - 10) الأيّام الخُضر عام (2003م).
  - 11) عجائب الأمم عام (2003م).
  - 12) جسور الوطن عام (2004م).
  - 13) فجر الصعود عام (2005م).
  - 14) طريق النجوم عام (2006م) <sup>(1)</sup>.

---

(1) في مقابلةٍ شخصيّةٍ مع الشاعر بتاريخ 20/6/2010م، يوم الأحد.

## الفصل الأول الأبعاد الموضوعية

### 1.1 البعد الفلسفي:

لقد أخذت الفلسفة معنىً عميقاً يتركز نحو تحديد أعماق الوجود وأبعاده، والبحث وراء تفاصيل الأشياء ودورها في حركة الإنسان وتوزيع توجهاته، وبالتالي، فإنها أعطت بشولية لذة الوصول إلى الحقيقة، بقواعد استنبطتها من انطباعات نفوسها تجاه هذا الكون، ورد الفعل المناسب لأفكارها وانفعالاتها، ومن هنا يتحدد البعد الفلسفي للشيء؛ من خلال الغوص في خصائصه وتحليل ما ينجم عنها من خصائص ومؤثرات أخرى في نفس الإنسان وأهميتها في الحياة، ومن هذه الأساسيات يتبين لنا معنى الفلسفة في أنها "استعدادٌ فكريٌّ، يجعل صاحبه قادراً على النظر إلى الأشياء نظرةً متعالية، أي بحيث يكون قادراً على تقبل طوارق الحدثان، بكل ثقة واطمئنان، دون يأس أو انهيار، وهنا تكون الفلسفة مرادفةً للحكمة" (1)، "ويبقى بعد هذا أن لفظ "حكمة" لا يسدّ تماماً مسدّ لفظ "فلسفة". فإذا دلّت "الحكمة" على التجربة والخبرة والنصح والفقہ والسلوك القويم، فإن "الفلسفة" تدلّ على المذاهب النظرية، والقضايا الفكرية التي اجتهد العقل الإنساني في تأملها، ومحاولة البحث عن حلول لمشاكلها" (2). فهذه من مقومات القائمين على ترسيخ الفكر الفلسفي بشكل صحيح بناءً، حيث يميّز الفكر الفلسفي بالشمولية؛ أي المعرفة الشاملة التي تتضمن البحث عن الإنسان ومكانته في الكون ووجوده في عالمه الإنساني والمادي، ووجوده مع ذاته وغيره، ومعرفته بذاته كعقل وجسد مع نفسه ومع الآخرين ... وأن الفكر الفلسفي بشمولته يذهب بأبعاده إلى عالم المثل والواقع، وأن مواضع الفكر الفلسفي لا حدود لها، فهي تتناول ظواهر العالم، ماهيته وماديته، كما تبحث فيما يخص الإنسان

(1) العبد، عبداللطيف محمد . (1986م). أضواء على الفلسفة العامة، ط1، دار الثقافة العربية، القاهرة، ص13.

(2) جعفر، محمد كمال . (1975م) دروس في الفلسفة، ط 1، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ص24، 25.

في سعيه لإيجاد حياة أفضل<sup>(1)</sup>. وبعد ذلك امتدّ دور الفكر الفلسفي ليشمل نظرة الإنسان الشعورية نحو الكون؛ أي علاقة الفلسفة بالشعر، وتحديد مضامينه، ودورها في تعميق تجربة الشاعر الأدبية، وإيضاح رسالته في الحياة، من حيث وعيه بمواقفه، فمما "لا شك أن مشكلة العلاقة بين الفلسفة والشعر والعكس، هي بدورها مشكلة الوعي بالعالم من حيث نضاله وكفاحه من أجل فهم العالم والسيطرة عليه بواسطة اللغة، فالوعي الإنساني انطلق من خلال الرؤية الفنيّة ليعلو على الطيبة ويتجاوز قيوده الحسيّة التي تُكبّلُه وتقيدُه بجانب واحد من الأشياء دون جوانبها الأخرى، هذه الجوانب التي تحتاج في إدراكها لعمليات أخرى فيها التصوّر، والتخيّل والتذكّر والربط والفصل، وهي العمليات التي تخصّ الداخل أو باطن النفس، فالعمليات الداخلية عمليات مهمة لـ ما نسميه بالوعي، إذ يُمكن القول إنّ الوعي - بمعنى ما من المعاني لا-يشيرُ إلى الخارج فحسب، فالوعي مؤشّره - أيضاً ما تحقّق في داخلنا مع ما تلقيناه من أشياء، وأحداث، ووقائع ومع ما ورثناه من مُعتقدات وأفكار وعادات"<sup>(2)</sup>.

ونحن هنا تمشياً مع هذا التصوّر الفلسفي، لا يُمكن أن نعتبر الشعر إلا كإشارة للانفتاح الكوني، إشارة للجوهر الإنساني في العالم، كوجود تأصيلي في (الهناك)، إن الشعر بقدر ما يبعث التسمية، ويكشف نداءات التكيّن بوضع الأشياء منتصباً أمام الرؤية، فتتخذ بُعد التّمظهر في فضاء التجلّي والبينونة، فإنه يخلُق ما به، ويُصير الوجود اختفاءً باعتباره فعلاً للتيه، والنتيئة : هو مجال فعل ذلك الاضطراب الذي ينسى الإنسان فيه الانفتاح المغلق<sup>(3)</sup>. "وبهذا تبدو الذات المُبدعة قادرة على أن تُفلسف حركتها سواءً أكانت تلك الحركة صاعدة على مستوى إيجابي تبدو فيه فاعلة

- 
- (1) الصّايغ، نوال الصّرّاف . (1983م) المرجع في الفكر الفلسفي، ط 1، دار الفكر العربي، (د.م)، ص 9، 10.
- (2) إبراهيم، وفاء. (1999م). الفلسفة والشعر "الوعي بين المفهوم والصورة"، ط 1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 15.
- (3) بومسهولي، عبدالعزيز . (2002م) الشعر، الوجود والزمان، ط 1، دار إفريقيا الشرق، المغرب، بيروت، ص 7.

في إطار كلِّ ما حولها، وربما تضخّمت وتوهّجت على حسابها، أم كانت تلك الحركة سالبةً هابطةً تنزلق إلى ضربٍ من الاستسلام أو الإحساس بالضّياع، أو الخضوع لحالاتٍ من اليأس والقلق، أو الاستجابة لمنطق حرمانٍ قد يفرضه عليها المجتمع، عندئذٍ تتكمشُ إلى الد اخل، تجترُّ أجزاءها، ولا يبقى أمامها إلاّ عالمٌ من التأمّل العقلانيّ، إلى جانبِ حالات الوجد التي تمسُّ جوهر علاقتها بكلِّ ما حولها من قيم وأفكار<sup>(1)</sup>.

وعلى هذه الحالات التي ذكرناها فإنّ شاعرنا كان على تأملٍ عميقٍ بذاته التي لا تبرح أن تسأله عن موقف الحزن منه، وأثر الزمن في تشكيله و ثقافاً يحاول أن يُحاصره ويأخذه نحو مشهدٍ يُخيّل لناظره أنّه جميل، إلاّ أنّ الحقيقة تخفي الضياع والألم اللذين لا يحتاجان إلى أبجديةٍ لقراءة نهايتهما فيقول:

لو نفتح نافذة السجن الوهمي  
لنرى الزمن المربوط بوتر خشبيّ  
يقرأ في زاوية التاريخ  
قصة إنسان ضائع  
بكلامٍ محفور في وجه الشمس  
يقرأه لو نظر إليه  
المبصر، والأعمى  
والقارئ والأمي<sup>(2)</sup>

وبعد ذلك تأخذُ فلسفة الحزن إلى البحث عن امتدادات الزيف والقهر في الواقع الذي يعيشه، مُحاولاً إثبات وجوده وإنسانيّته، فيكتشف بأنّ هناك من يُحاول الإيقاع به، وتهميش دوره في الحياة، من مبدأ الصعود على حساب فرح الآخرين، فلا يكاد يلمس أمله نحو أخذ فرصةٍ للحياة بسعادةٍ وتجددٍ حتى تتناوشه (صحارى الحزن

(1) التطاوي، عبدالله . (1992م) حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الفجالة، مصر، ص92.

(2) ضمرة، محمد. (1972م). قافلة الليل المحروق، ط1، (د.د)، عمان، ص114.



المحمومة) المتمثلة بأصحاب السطوة الذين استخدموها ضدَّ من يحاول أن ييزغ  
نجمه في سماء مصالحتهم وطموحاتهم القائمة:

"تحترقُ الآهةُ كالشمعةُ  
فتضيءُ دهاليزَ العالم  
لنرى ما لونُ الواقعِ  
فأقولُ: بأنَّ الواقعِ ذو لونٍ أسود  
ويقولُ صديقي!  
أنَّ الواقعِ ذو لونٍ أسود  
فنجادلُ أو نتجادلُ  
حتى ينتصبُ الواقعُ كالجنيةِ  
ليبرهنَ أنَّ الأشياءَ  
تتلوُّن في بحر القرحيةِ  
ولذا تتدحرج في عيني الدمعةُ تلو الدمعة...  
وأحاول أن أفتح نافذتي ليمرَّ النور  
فيقبَّل أمني المجروح  
لكنَّ الرِّيح تعاندني  
فأكرِّر تجربتي مرَّات  
والدمعةُ تلو الدمعةِ  
تطفئُ في قلب المقهور  
ناراً تتأججُ في محرقةِ اللوعةِ  
وتكوِّن نهراً...

يخترقُ صحارى الحزنِ المحمومة<sup>(1)</sup>.

وتعودُ فلسفة الحزن تتشكَّل في الشاعر، على هيئة سفنٍ، تتأمر مع الريح ضدَّه،  
لتأخذه إلى نرفٍ جديدٍ من الجراح، التي يخدشها الوهمُ والشكُّ، ليظل قلبه على حافةِ  
الوجع، هذا الحزن الذي يبعثه اليأس من موقف يوميٍّ، لا يريدُ أن يبوح به، مخافةِ

(1) ضمرة، محمد. (1984م). أحاول أن أبتسم، ط2، (د.د)، عمان، ص15، 16.

أن يجلب له اللوم والشماتة من قبل الحاسدين الذين يحاولون اتهامه بالسوداويّة، وهو في جدّ من أمره، نحو الوصول إلى السعادة واكتشاف أبعادٍ أخرى من الحياة، يستطيع بها أن يتغلّب على ظلمة الذكريات والمصائب:

"لأية ظلمة  
تمضي بك السفنُ  
وأنتَ تموجُ  
مرهوناً لجري الرياح  
والبحارُ مأسورٌ لسيدةٍ  
تقرّحُ قلبه الأوهامُ والعفنُ  
لأية حفرة تنقاد فوق الشوك  
بين الشاكِّ  
أم أغوتك أهواءُ  
فحطّ بقلبك الوهن  
لأية رحلة عبثية...  
تمضي  
وجرح نازفٌ يروي  
مآسي فرختها ظلمةٌ  
أرخت بها المحن" (1).

ومن الملاحظ أيضاً في النصّ السابق أنّ الشاعر يرسم صراعاً متلاً زماً بين (الأنا) المتفائلة نحو العيش ببساطة ومرح، وبين (الأنا) المتهاوية، التي تهتزُّ نوازعها نحو الاستسلام لفكرة الفشل واللاجدوى، إلا أنّ موقفه متعانقٌ مع الأولى، فكلمة (رحلة) و(سفن) و(الريح)، تشير إلى إصراره على محاولة النهوض مرّة تلو المرّة، حتى لو وُصفت تلك المحاولة بالعبثية والغناء، لكنّما يريد أن يُلغي جميع الحُجج على ركونه للمحن، وارتضائه لهزيمة اليأس الذي يفرّخ له مصائب جديدة، فيستمرُّ بالرحلة بحثاً عن انتصار الذات.

(1) ضمرة، محمد. (1996م). وجع النخيل، ط1، وزارة الثقافة، عمان، ص73، 74، 75.

ومن المؤكّد أنّ تلك النظرة الثابتة على الاستمراريّة في اختزال المواقف المؤلّمة وطردها حتى من (إرشيف) الذكريات، حين يرتبها الزمن في أيام هي في الحقيقة سائرة نحو (الماضي) المتداعي في أيّ لحظة من لحظات حزن سيكون يوماً ما حاضراً معاشاً، فكلّ هذه الاحتمالات القاتمة، يحاول أن يقلل وطأتها على نفسه، للهيّلة دون امتدادها إلى ظاهرة بعد أن كانت نقطة في بحر طارئ، قد طرأ عليه، وبالتالي فإنّ طبيعة الشاعر كإنسان تسمح بلسع الحدث المبكي لها، إلّا أنّها سرعان ما تحوّل عصارة تلك اللّسعة القدريّة إذا صحّ التعبير إلى دوافع نحو النجاح والوعي لأحداث أخرى ستأتي وتتفاعل فيه أو حوله، ومن هنا فهو لا يقوم بمحاولة اختزانها، وهو شديد الحساسيّة، مُرهِف الشعور، وإنّما ينشأ لديه ردّ فعل ينتج عنه نزاع غايته إخضاع العقل الذي خضع لتأثيره في محاولة قاسية للسيطرة عليه فنّيّاً، واتخاذ مادّة أوليّة للقصيدة، يأخذ بتشكيلها بشكل مُخالف للأصل الذي كانت عليه، بحيث تكون سلاحاً مهمته اغتيال المادّة التي تشكّل منها، ويقوم بإلغاء الأصل، وبهذا تتغيّر معالم الأثر، فلا تكون له قابليّة التأثير، ونفهم من هذا، أنّ السلاح الذي نازع مادته والتي تشكّل منها (القصيدة)، لم يستطع إحالة هذه المادّة إلى العدم، بدليل أنّ مكوناته هي نفس مادّة الأثر (الحدث) الذي استطاع إبطال مفعوله نفسياً وبواسطة الفنّ الإبداعيّ البارِع ... حينما تشكّل بهذا الشكل الذي أوقف مفعوله الأصليّ لينطلق من شكله الجديد إلى تعامل جديد معه<sup>(1)</sup>.

ومن هنا فإنّ (محمد ضمير) تعامل مع مضامين الكون بأسا ليب جديدة يريد أن يوجّه إليها نظرته الخاصة كشاعر لا يقف على حدث معين، إلّا ليبرهن على مواجهته ومراوحته لذلك الحدث، بالرغم من كلّ ما يمكن أن يُخبئ له من مآسٍ وآهاتٍ، فحالة الرفض عنده لا تتهاوى أمام فكرة الخضوع إلّا عندما تلتقي جميع مرافئ النجاة من صبرٍ وثباتٍ، لإحساسه أنه صاحب مبدأ في الحياة يجب أن لا يخون نفسه إزاء روح الشعر.

(1) القصاب، صبيح ناجي . (1979م) لشعر بين الواقع والإبداع، ط 1، وزارة الأوقاف والإعلام، الجمهوريّة العراقيّة، ص52، 53.

ولذلك نجده يحمل فلسفة الحزن للبحث عن امتداداتٍ أعمق نحو إدراك معاني الحرية، وتسمّهما في كل مظاهر الكون التي تشير إلى الانطلاقة والانبثاق كالشمس والمسير والبحر والنخل، التي تُعدُّ معادلاً موضوعياً لكل انطباع للحرية هو ماضٍ نحو تحقيقه، ففي قصيدة (وجع النخيل) إشارةً إلى هذه المضامين ؛ حيث "يبدأ الشاعر قصيدته بجملة فعلية "يسألني" وهذا التساؤل أثاره الشعراء القدامى في قصائدهم، قد يكون خليلاً أو صاحباً أو أنا الشاعر الغائبة، فإمّا سؤالاً، وإمّا وقوفاً عند لحظة التحول من حالة السكون إلى حالة الحركة، كما كان في القديم صيغة المخاطب بقفا، ففاتحة القصيدة هي جزءٌ أساسيٌّ للدخول في حالة الوجد المنبثقة عن الذات نفسها، فالسؤال عن آخر رحلات الشمس المرتبطة بالحرية، وحرية الشاعر لها ارتباطٌ بحرية الكتابة والتعبير، فالشاعر بعيدٌ عن الرقيب، سواءً أكان الرقيب الأنا أو الآخر، والوقوف على التمايز ما بين الحاضر والماضي يحتاج إلى قليلٍ من التذكر في امتزاج حرية الشاعر في حرية الآخرين، وهذا يتوقف على صيغة التعجب ما بين التوقف أو المشي، فهي حالة قلقٍ وتوترٍ تعود إلى أنا الشاعر الذي يُقرأ نها مسألةً أخرى لا تخضع لاعتبارات المنطق، وإنما للحالة الشعرية نفسها"<sup>(1)</sup>:

"يسألني

عن آخر رحلات الشمس

قليلاً أسرح

ثمّ أمايز

ما بين الحاضر والأمس

أتوقف أم أمشي!

هذي مسألةً أخرى"<sup>(2)</sup>.

إلى أن يقول: "قالبحرُ يمدُّ يديه

ينادي

نحو الشيطان

(1) أبو لبن، زياد. (2005م). رؤى نقدية في الشعر، ط1، (د.د)، عمان، ص89، 90.

(2) ضمرة، وجع النخيل، ص55، 56.

الظامنة إلى نسمة راحة

والرمل يئنّ

من الأجساد السارحة عليه

كنخل يسأمق في واحة<sup>(1)</sup>.

والملاحظ هنا أنّ (أنين الرمل) معادلٌ موضوعيٌّ لحُزن الشاعر الذي سيكون بمثابة رهانٍ على بلوغ الحرية، واستشراف الكلمة المكبوتة في صدور المظلومين، فحتى ليصلّي مراده يجب أن يتوحدّ مع أحز ان الآخرين الذين يودّ التعبير عن أحلامهم وقضائهم، إلاّ أنّه هو من سيغامر بطموحه كفردٍ ليُسعد هؤلاء؛ فباب الحرية أمامهم، ومفتاحُ ذلك الباب هو نداء الشاعر الذي سترسو به آمالهم بعد صراع الكلمة التي لم تلامس واحة أقلامهم، ومن هذا المنطلق فإنّ "الناس لا ينفكون عن صنّع مظلةٍ تحميهم، يرسمون تحتها قبةً سماويةً، ويكتبون مصطلحاتهم وآراءهم، ولكنّ الشاعر بل الفنّان، يحدث شقاً في المظلة، حتى إنّ قد يمزق السماء ليمرّر قليلاً من السديم الحرّ والمنطلق، ويؤطر ضمن نورٍ فجائيّ الرؤيا تظهر من الشق"<sup>(2)</sup> فهاهو شاعرنا يثور على أفق القيود وأوجاعها، ليضع فلسفةً تنبعث منها دماء الحياة في الحروف التائهة لكسر حاجز الحزن هذا:

"كتبنا وكلّ الكتابات كانت سدى

تضيعُ الحروف إذا لم تكن

وتعصف في البيد ريح الردى

كتبنا

وصارت لنا أغنياتٌ

تهزُّ الغيوم

وتأتي الحقول

تطالع كفّ السماء

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص56.

(2) غاتاري، دولوز. (1997م) ما هي الفلسفة، ط 1، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي

العربي، ص209.

وأيدي الجياح  
تطول      تثير  
وتقصُر هذي المسافات  
ما بين كافٍ ونون  
فما بيننا خطوة العاشقين  
ما بيننا طلعة الوعد  
ميلاد شمسٍ  
وشعرٍ مُقاتلٍ<sup>(1)</sup>.

وبمنطق الحرية نراه يُؤكِّد فلسفة الارتباط بالأرض، وتقديماً على كلِّ المشاهد  
التي يخلقها الرصاص والعدوان؛ لأنَّ هناك حبًّا يشدُّه إلى نسيان الألم وقتله بالشعر  
حين يقبل اسم الوطن في زحام الموت:

"الأرضُ تبحثُ عن دماءٍ  
للوضوء وللطهارة  
والشعرُ يبتلع الرصاصَ  
لعله يوماً يضيءُ  
فينتحي رُكن الصِّدّارة"<sup>(2)</sup>.

وبما أنَّ الشعر لديه مرتة كزُّ لحبِّ الأرض، فهو كذلك يجعلها باعثاً للتفاؤل  
وامتناسق المواهب داخله، فيتنسّم الثقة، والعنفوان من مظاهرها الراسخة التي تفسرُ  
أسرارها وانعكاسها على نفوس الناس؛ حيث من جبالها يستمدُّ تمرّده على السكون  
والهوان، ومن شجرها يستقي الحكمة والوقار، ومن مطرٍ ها يتجسّد رأيه في كلِّ  
موقفٍ يمرُّ به، ومنها يتعرّى قلبه من كلِّ رياءٍ وهروب:

"أنا بحرٌ  
تعرّى من ظلال اللّون

---

(1) ضمرة، محمد. (1983م). أقمار بيروت، طه لهنشورات مؤسسة دالي، عمان، ص 48،  
49، 50.

(2) ضمرة، محمد. (2000م). عرس الروح، ط1، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، ص34.

بين سواطي عطشٌ  
لصدق الماء  
أنا مطرٌ تنفّس في قرار الأرض  
فاحتملت مُخلصها  
ليبدأ رحلة التطهير  
من حدّ الخرافة  
لانبعاث الحرف وهّاجاً  
يُضيء سبيل من تاهوا  
أنا شجرٌ وتحتي الشوك يلسعني  
لأسقي من دمي  
دمي المسافر من أديم الأرض  
نحو بواطن الأسرار  
لما تنتهي لغتي وتسمعي خلايا الأرض ما بالأمس قلناه  
أنا جبلٌ تمرّد ضدّ قيد الصخر  
يمشي كاظماً جمراً  
توقّد في ثناياه<sup>(1)</sup>.

والشاعر في النصّ السابق يشير إلى قيمة الصدق في الحفاظ على الأرض، في لحظة من لحظات الخيانة، ويشير إلى الخلق الأوّل للإنسان وفضوله الدائم نحو استكشاف الحياة، وتطهير نفسه من أردان الحيرة والخرافة، التي تراكمت في نسقه الثقافي عبر عصور توالى بحضارتها وشعوبها، فذهبت جميعاً وبقيت سرداً يرويّه متنّ الأرض، وهذا الانعكاس الفلسفيّ الذي تتركه الأرض بمختلف عناصر بيئتها قد أعطى للشاعر رؤيةً في تحديد تجربته الشعريّة وتجديدها بتجدّد تلك العناصر تماماً "فهو في زحمة الخطوب والآلام والجراح يرى في الطبيعة الأنيس الذي يصفو له ويتوحد في إيقاع وكأنه نغم ا لحمام، وعلى هذا النحو يقوم الخطاب الشعريّ بتقديم المشهد الاستهلاكيّ الذي يرسم حركة الشاعر، إذ يرى الشاعر في الطبيعة الملاك

(1) ضمرة، عرس الروح، ص61، 62، 63

الظاهر الذي يُخَفِّفُ عنه وطأة المصاعب وقسوة الهموم والآلام في زمنِ شائكٍ مُثقلٍ  
بالهموم والمصاعب والجراح والآلام<sup>(1)</sup>. فهاهو يترجم نفسه من مرآة الطبيعة،  
باعثاً رؤياه من تداعياتها:

"أمشي وتسرقني  
من الأشواك أوجاعي  
وتحملني على وترٍ  
توحّد في مدى إيقاعه  
نظم الحمام  
وهواي مشتعلٌ  
يُلاحق خطوي البرّيّ  
يُمعنُ في اقتناص الصَّعب  
خلف بهيمة الأتعاب"<sup>(2)</sup>.

وبذلك أصبحت الأرض زاويةً لرؤية الشاعر وتوضيد لها "فتحوّلت بذلك الطبيعة  
من وجودها الماديّ ... واكتسبت عند محمد ضمرة وجوداً مثاليّاً وباتت منبعاً للصور  
والرموز الجديدة في بنيتها ودلالاتها، فأكسب الطبيعة معاني ساميةً وأبعاداً رمزيّة،  
وأشار إلى خضوع العالمين الإنساني والطبيعي إلى نواميس واحدة، فخلق بذلك نوعاً  
من المشاركة الحميمة بين الإنسان والطبيعة وانصهار الذات الإنسانية في كنفها"<sup>(3)</sup>.  
وتزداد الرؤية عمقاً، كلّما أحسّ بتصالح الأرض مع نوازع نفسه في سكونها  
واضطرابها، وفي حالة متبادلة من التماهي؛ حين يدرك طبائع الزمان من خلال  
نبضها وآفاق الحلم من تنلغيات عذابها وفرحها، فتصبح كأساً يرشفُ منهُ تجليّات

- 
- (1) شرتح، عصام، (2006م). قراءة في المستوى الدلالي والجماليّ في ديوان (أغرقني  
التراب)، مجلة أفكار، العدد 215، وزارة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، ص172.  
(2) ضمرة، محمد. (2002م). أغرقني التراب، ط1، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان،  
ص69، 70.  
(3) انظر، العنابي، زهر . (2004م). النص الشعري المعاصر، ط 1، الرومانتيك للأبحاث  
والدراسات، عمان، ص32.



البشرى ويلجُ من أعماقه إلى أبواب الفضاء . حتى بدت المعرفةُ لديه تشكّل من مبدأ (معرفة الذات)، حين يعرف الإنسان أن شهواته وإنسانيّته تسيّر وفقاً لضوابط تلك الأرض، التي أودع فيها الله، صفة الضياء والحنين المتصاعدين نحو مساحات من النقاء والإيمان الذي أشار إليه بكلمة (الصفاء، الدعاء، ميلاد، ومضة )، فكل هذه تقود إلى اللون الحقيقي للأرض، التي تتمنى أن يعود إليها ذلك اللون بعودة الإنسان إلى إنسانيّته الأولى:

"لا نجاري نَزَقَ النهر

إذا ما فاض غيظاً

أو تأنى في احتضان الأرض

يُسقيها صبوحةً

أو غبوقاً

مثلما يسقي الندى

فارتواء الكأس يُعطي النفس

مفتاحاً لأبواب الصفاء

لنرى ما يشتهي تحت السماء

فعلى الأرض مساحاتٌ تضيء

شجراً يفتح أبواب الفضاء

ليرانا حينما نصعد برقاً

فوق موجات الدعاء

نبتغي بشرى بميلاد الفراش

لغدٍ يحلمُ عشقاً للحريير

فبنا يشرق لنا

وله لحن الخريير

والذي يشرق فينا...

لحظةً أو ومضةً

ليته يبقى...

كما يبقى حنين العاشقين<sup>(1)</sup>.

وترتبط الأرض لدى (محمد ضمرة) بالمكان، ولا سيّما المدينة؛ التي يرفض أن يعبت أحدًا بأنوثتها، وينخر دواعي الأصالة في عادات أهلها وتقاليدهم، ويستمر في الدفاع عنها بصرخات ملؤها اليقين والحماس نحو تراث الأمومة الأولى لا للإنسان فحسب، بل لكل مكونات هذه الحياة، فالأرض -أو المدينة- هي الخصب والبقاء دون انكسار أو عمر زائف لا مبادئ أو قيم فيمن يحياها، وهي عنده التقاء الماضي بالحاضر بعيداً عن غربة الروح واندثار الذاكرة، وبالتالي تنبعث لغته من قاموسها المشرق في مفردات الابتسامة والتأمل، فتزداد لغته رقةً وانبهاراً كلما تعانق مع الأرض، حتى تتشكل لوحة تحكي أسطورة الأرض وانفتاحها على كل الحضارات:

"من هزّ جذع الأرض!  
حتى اسأقت فوق المدينة بالغبار  
لا سرّاً يؤتّقها  
فيُسكت في أنوثتها الزلازل هكذا  
حتى يُدوّخها الدُّوار  
من هزّها غضباً!  
لينخر كرها عصب المدينة  
كيفما شاءت ذبالات المساء  
وعلت يصدُّ غرورها عطر السماء  
وتبيح وأد نجومها بطراً  
إذا وضعت لياليها النّقال  
وبشّرت بقدمها أيدٍ  
تُلوّحُ باشتقاقات الفناء  
لم تفترش أرضاً  
فيحضنها التراب  
يذيقها دفء الأمومة

(1) ضمرة، محمد. (2005م). أعالي الكلام، ط1، وزارة الثقافة، عمان، ص30، 31، 32.

كلما نفرت ركاب البرد  
في المضمار عاتبةً بصمتٍ  
قد تدثرَّ بالنعاس  
قد نال منها الرمل أوطاراً  
وما أبقى بها غير الجفافِ  
يزيدها ضجراً  
ويفتك في جوانبها اليباسُ  
والبعض حطَّ به انكسار النفس  
في ركن البوار  
أغواه طاووسٌ  
نما في جوفه عُمرًا  
وأبدى ريشه لونا  
يُوفي النفس ما خسرت  
بساحات القمار<sup>(1)</sup>.

فالشاعر يرسمُ صورةً أسطوريةً للأرض، التي تتغيّر معالمها وتتدحرج سر مفاتها عن شاطئ الجمال والحضارة أحياناً، إلا أن روح تلك الحضارة المتمثلة بلفظة (الأمومة) تبقى ساكنةً فيها، وذائبةً في تفاصيلها، لتحكي مواجع وصراع الإنسان عليها، فحيناً بصراعه مع نفسه، وأحياناً أخرى بصراعه مع (الآخر)، وتبقى روح الأرض هي الأساس الذي تقوم على بؤرته جمالية المكان، وعراقة الماضي، فكلمة (اليباس) يعني اندثار الحياة والألق في هذه الأرض، بمقدار ما يعني نهوضها من جديد بعد أن ينهض الإنسان من انكساراته ويدرك الخطأ الذي خدش بها وجهها، فكلمة (الرمل) هي مدلول خلقي لهذا الإنسان، الذي فتك بالأرض، وحرّف سطورها التي تدعو للخلود والأمان، وهاهو بعد فوات الأوان يحاول تعميمها، ولكن تعميره مساومةً أخرى نحو دمارها.

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 41، 42، 43، 45.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن فلسفة الشاعر تجاه الأرض، هي امتداد لإحساسه بذاكرة المكان، وبالتالي هي إفضاءً نحو إحساسه بدورة الزمان في حياته، فطالما ارتبط المكان بالزمان وكانا باعثاً نحو تحليل رؤية الشاعر، ولهذا كان للزمان دوراً ذو أهمية كبيرة في تجربة (محمد ضمرة)، على مختلف تناقضاتها ومفترق توجهاتها، إما سلباً أو إيجاباً، وقبل الغوص في ماهية هذه التجربة، لا بدّ من التعرف إلى النواحي الأساسية للزمن في الأمة والشعر، حيث يقول الدكتور "باديس فوغالي":  
الإحساس بالزمن شعوراً مشتركاً يتقاسم في التجارب مع تأثيره في كل الناس، إنما الذي يتفاوتون فيه، هو نسبة درجة تلقي هذا الإحساس، لكونه يرتبط ارتباطاً وثيق الصلة، ويتناسب طردياً حسب التعبير الفيزيائي - وطبيعة المجتمعات، وكل تحولاتها، وانتقالها من حال إلى حال، إذ يتبلور بقفزاتها النوعية نحو التقدم والرقى، وتتباين قيمته من أمة إلى أمة ومن مجتمع إلى آخر<sup>(1)</sup>، ومن المؤكد أن الشعر جزء من نسيج أيّ أمة تحاول الوصول إلى الجمال والخلود النفسي، ولهذا أدركت بعض الأمم قيمة الزمان وألوانه من أشعار شعرائها الذين في نظري أدرجوا الزمان على رفّ التعريف والدلالة الكونية له مع الإنسان وتأثيرهما معاً في مجرى الأحداث والتغيير "والشعر باعتباره يوجد ككينونة في الزمان، فإنه لا يتحدّد إلا كوعي بالخاصية الزمانية لهذه الكينونة وهي تختبر وجودها عبر الكلام"<sup>(2)</sup>.

فالشعر لا يفهم الزمان ظاهرة طبيعية، وإنما منطلقاً نحو الحرية والمجازة لعقبات الألم والاندثار النفسي، بل إنه يعيد بلورة الزمن لتشكيل رؤية جديدة منه نحو التفاؤل والتجدد الفكري في أثناء المواقف والأزمات، ولا أبلغ إن قلنا "إنّ الشعر في جوهره تجاوز فعّال، فهو هروبٌ أبديٌّ لا يطابق اللحظة، كما أنه صعدٌ نحو فضاءات رحبة يبدو فيها الزمن فرحاً ساخراً من اللحظات"<sup>(3)</sup>، وإنّ الشعر كتأمل

(1) فوغالي، باديس. (2008م). الزمان والمكافئ الشعر الجاهلي، ط 1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، ص49.

(2) بومسهولي، الشعر، الوجود والزمان، ص127.

(3) Nietzsche: Ainsi Parlait zarathoustra. tr de Georges-Arthur Gold (3) Schmith La Bibliotheque des chefs d'oeuvre, 1996, P:157.

أصيل يمنح الكينونة على المحك بين الإثنين، الوجود كانفتاح، والموجود كاغتراب ونسيان، ومن هنا فالشعر يصل الكائن هنا بزمانيته الأصلية، مُكتشفاً كائنيته كبعد رابع، أي كبعد زما ني، منذور للاستباق ولجعل اللحظة مُحققةً لمبدأ التعاصر بين الأبعاد الثلاثة الأخرى للزمان : الماضي والحاضر والمستقبل<sup>(1)</sup>. "ومعنى هذا أن الزمان كما يعيشه الشاعر، ليس هو الزمان كما يحياه كائنٌ عاديٌّ؛ ذلك أن الشاعر يختبر زمانيته بمدى قدرته على اختزال الكون، وه ذا الاختزال يتولّد من خلال الرؤيا التي تسارع الزمان بما هي فاعلية الفكر الشعري، فهي الدليل الملامس لقدرة هذا الفكر على تحقيق الاستباق، استباق الكينونة الخاصة واختزال الكون، وهو ما يعني ولوج الأبدية وتحقيق الخلود"<sup>(2)</sup>.

وبالطبع فإنّ المقصود بالكينونة هي "حالة الموقف الحاضرة زمنيّاً" وموقف الإنسان أو الشاعر منها، وهذا ما سيتجلّى لنا من بعض نماذج شاعرنا في هذا الصّدّد، ففي قصيدة "اعترافات الزمن الحاضر" يقول:

"الآن انبثقت في وجهك أضواء الحاضر

باهرة كالزمن الآتي

في الورق الأخضر

أو في لحظة حُلْمٍ كافر

لنعريّ هذا التاريخ القابع

تحت خيام الزيف الفاجر

فالآن أراك مُهيّأةً للبوح بما كان

على مرّ الأيّام المخلوعة

فاعتزلي الخوف إذن

وارتفعي فوق الهامات المرفوعة

من غيرك يقدر أن يحكي

(1) هيدغر، مارتن . (1988م). مفهوم الزمن، ت : فريق الترجمة في مركز الإنماء القومي

العرب والفكر العالمي، ع:4، (د.ط)، ص66.

(2) بومسهولي، الشعر، الوجود والزمان، ص162.

وسط الجمهور  
وفي القاعات  
ليُبرهن أن الحاضر هو ما فات  
أنت الشاهدة الأولى  
فاعترفي إن كنت ملاكاً  
أو كنت لعوباً  
أو شيئاً ظاهراً<sup>(1)</sup>.

في هذه المقاطع يرسم لنا (الشاعر) لحظةً زمنيةً تعدّ منعطفاً تاريخياً مهماً بالنسبة لقلبه؛ حيث يأتي لقاءه بمحبوبته متوافقاً مع لذة تقاؤه بالمستقبل، فيترك هذا الشئ نشوةً في أحاسيسه ليس تجاه المو قف الذي أسعده فحسب، وإنما إزاء الزمن نفسه، فما هو يرى في ماضيهما حاضراً يتجاوز جميع الآلام التي مرَّ بها، فهـ ذا الماضي الذي قلب دلالاته، يحمل من الذكريات أج ملها ومن المحبة أعذبها، وطالما جمل الحب لدى العاشقين بماضيه، حتى أصبح نقطة متوقعة لحاضرهم، والشاعر تواتيه مثل هذه اللحظة، بل إنه يعلن تصالحه مع الزمان بعد حادث الفراق الذي أحدثه في حياته، فكلما ازداد حلمه جوداً وكفراً بزمن اليأس ولحظات الو حدة ازداد تواملاً وخلوداً في روح محبوبته، التي يدعوها لتطهير التاريخ من كل زيف وفجوه هذه اللحظات من لقاءهما، متناسيةً الخوف والأ يام التي خلَّعها عن عرش الزمن، بعد تأمرها على حبهما، فترسم كما تشاء اللحظة التي تجمعهما مجدداً أمام الناس، وفقاً لزمانهما التي تبدي فيه شهادة انتصار الحب على معادلة الفراق الزمنية أمام هذا الحبيب جميع صفاتها الإنسانية على محض التحدي والنقمة اللذين يبعثهما (حاضر اللقاء) في نفسها بعيداً عن التقاليد الزائفة وأكاذيب الواقع البشري.

وفي جانب آخر نرى الشاعر يرسم لنا صورةً قاتمةً للزمن، حيث يصور لنا الليالي ستاراً منسوجاً من الظلم والقهر، بعد أن نسجت أيدي الاحتلال على فلسطين، كأنما هذه الليالي تقنعت بقسوتهم وأخلاقهم المنشقة عن الرحمة، حتى باتت تكتم

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص88، 89.

صرخات الاستغاثة التي أشار إليها الشاعر بـ "التماع المحار"، ولا تسمح إلا للخوف  
والموت بالتجول في سمائها، وتمادت لتصبح جرعة من السم تتجرعها فلسطين بحقد  
الاحتلال الصهيوني، الذي بدا كأفعى بثت سمومها في جسد الليل، الذي ينتظره  
الفلسطينيون ليرتاحوا من آلامهم وجراحهم الدائمة:

"لياليك موجٌ  
يغطي التماع محارك فوق الصّخور  
وهذي المراكب تطفو على الماء  
مثل التوابيت  
والخوف ينهش صمتك حيناً  
وحيناً تلوذين خلف ارتعاش الصّغير  
وما ضرك الملح  
إن زار جرحك  
في آخر الليل  
وانتابك همّ  
واللحظة الحاقدة  
فأنت التي قد تجرّعت سم زمانك  
في جرعة واحدة"<sup>(1)</sup>.

وفي مُماثلةٍ جميلةٍ يبعث الشاعر صفة القدسيّة والطمأنينة في الزمن، فإذا بالليل  
الذي يعيشه صديقه (نزار التميمي)<sup>(2)</sup>؛ في أ حد سجون الاحتلال الصهيوني، يصبح  
مبعثاً للتواصل الروحي بينهما، وموعداً للحريّة وانحسار الألم الذي أشار له بكلمة  
(القذى)، بل ويعبر من أبوابه النهار الذي يرمز فيه إلى النصر:

"هل طال ليالك؟  
أم بليالك مدرج للوعد

---

(1) ضمرة، محمد. (2002م). عناوين الجذور، ط1، دار البيرق، عمان، ص74، 75.  
(2) هو نزار سمير شحادة التميمي، صديق الشاعر عندما كان في رام الله، وقد اعتقله جنود  
الاحتلال.

يعبر من ثناياه النهار  
ليجوب أرض الله  
يمحو من ملاءتها قذى  
أمله طقس بالرداءة نافر  
ليدور في مرمى النفوس دوار  
حينما قرعت  
نواقيس التشاؤم طبها  
في غفلة  
عن أعين الفصحى  
وأنحى بالملامة بعضنا للبعض  
والآفاق يوخزها الغبار<sup>(1)</sup>.

ويفاجئنا الشاعر بانهزام مشاعره أمام سطوة الزمن، الذي يصادقه حيناً وينافقه حيناً آخر، فلم يعد يدرك صفة ثابتة له، وكأنني به يعيش ذلك النسق التاريخي عن صورة الزمن السوداوية في عقلية الإنسان الـ وبي، حينما يتشاءم من يوم ويفرح في يوم آخر، والحقيقة أن شعور الإنسان بتكرار المواقف المتراوحة بين حالة الفرح والألم، أعطته دافعاً توقعياً لغدر الزمان وتقلبه، وهذا ما نجده هنا لدى الشاعر ، حين يصبح الزمن نصاً يحتاج إلى ترجمة عربية، أقوى من حاضر اللغة العربية التي يشهدها هو، فهذا الزمن جعله في حالة من عدم التوازن من مواجهة الآخر، بل أحسن أن زمنه بات زوجة خائنة تضاجع أعداء وطنه، لتتجب منهم لحظات أكثر من القتل والعذاب على هيئة توائم من أحداث دموية:

"يا امرأة تقتلني في الليل  
ولا تقبل في الصباح وضوئي  
آه  
من هذا السائل عن زمني  
وأنا محتاج ترجمة

(1) ضمرة، محمد. (1999م). كأنه فرحي، ط1، دار الكرمل، عمان، ص29، 30.



كي أفهم ما معنى الزمن  
ترجم لي لغتي العربية  
إلى لغةٍ أخرى  
عربية  
آه  
من زمنٍ  
قد ضاجع كل الأعداء  
فجاء لإنجاب توائم  
قد جبر هذي الريح  
وهذا الموج  
لقائمة الأعداء  
فضج الشهداء  
صُلِّبنا عند الأحباب"<sup>(1)</sup>.

وتتأزم النظرة التشاؤمية في نفس الشاعر، لتغدو مرهونة في يد الزمن، فسعادته وأرواح أوقاته الجميلة باتت كملف في طابولة مفاوضاته، فلم يعد أمام شاعرنا إلا أن يهادنه، ولكن للأسف فإنّ هذا الزمن لا يرحم إذا اقتدر على شيءٍ ، فإذا به يغتال سكينه الشاعر وإحساسه بالأمان، اللذين هما رصيد وجوده في هذه الدنيا.

"وتقلص الزمن الممدد  
فوق طابولة  
تسيل على جوانبها  
دماءً من مسامات الزمان  
قد أهدرته سيوف عمر  
حشّدت ومضاتها  
لتصول في جسدي

---

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص65، 66، 67.

وتغثال السكينة والأمان" (1).

ويتخذ الشاعر من الليل متنفساً للبوح بالشوق وآهات القول الباطنة من ذكريات ولهفة وتجليات، هي جسره لمناجاة المحبوب ومنادمته، وهذا لا يتأتى إلا إذا نادمته (ليلته) وكانت معبراً لاستعادة عمره المتهاوي أمام الكتمان والمسافات، فلم يعد قادراً على إخفاء حبه الطاهر، الذي جعل المواويل غذاً لقلبه وجسده معاً، والهوى شرابه الذي لا يفتأ أن يزيدَه ظمأً، ولكن ليلته هذه، هي من نسج خياله، حيث نرى أن خطاباً يتشكل في القصيدة، على غير ما نتوقع، لنكتشف، أنه يطلب من ليلته (الخيالية-الزمن المبتكر)، أن تسلب هذا الصمت القابع في داخله، وتعطيه شجاعة القول، بعد أن سلبتها منه (ليلته الوجودية-الزمن المحتوم)، فتعطيه دروباً أجمل نحو الانطلاق والإشراق الروحي، ولقاء المحبوب:

"تادميني ليلتي

حتى أقولا

ما يرى قلبي وراء القول

إن أسرى به شوق

فأغوى الومض

كي يدنو من نفسي قريباً

راكباً عمراً ذوى

ما بين نايات

أذابت حزنه دمعاً

وكاسات تجلت بالهوى

وقتاً عجولاً

فامتطى للحب موالاً

يُجيزُ الوصل

ما بين إنائين

أفاض العطر إنشاداً جليلاً

---

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص104.

فخُذِي من ليلتي صمتي  
وأعطيني بريقاً  
لاح في عينيك عصفوراً طليقاً  
نضد الألمان عنواناً  
فمالت نحوه الأعطاف  
حتى الغيم أبطاً  
كي يسبلاً  
إنه الإشراق لا يعرف وقتاً  
أو مكاناً...»(1).

وهكذا "لقد أمسى الليلُ لدى الشاعر (المحروم) أخلص خلصائه وأصفى أصفائه، وخيرة جلسائه، بما يحمله من صفاتٍ تماثل بل تطابق صفات الشاعر فبات أثيراً لديه، عزيزاً عليه فمن خلاله يُحَلَّق في عوالم واسعةٍ تصغر وتتضاءل معها همومه الشخصية وتزول" (2).

"وهكذا يصيرُ الليلُ سرّاً ومأمناً يرتاده الشاعر، لم يعد ذلك الليل القاسي الذي يبتلّي الشاعر بأنواع همومه، بل إنَّ الشاعر هو صانع ليله الخاصّ، ليل شاعريته الأثير" (3).

وتتجلّى صورة (الدهر) العابس في شعره، حتّى يقف منه موقف الحذر المتحدّي له بكلّ كالأشدّ القوة والثبات، متخذاً من العزيمة ركيزةً نحو المضي لما تملّيه عليه إرادة التصميم والإصرار، بعد أن ذبلت في صدور بعض الخانعين المتخلّين عن مبادئهم، فلعبت بآمالهم يد الدهر التي رفض أن يخضع لتقبيلها، فيوماً ما سيعضّ ذلك الدهر يده على وقوفه في وجه البطولة والتحرير:

---

(1) ضمرة، محمد. (2003). خريف المسافات، (د.ط)، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان، ص 69، 70، 71.

(2) الشافعي، خالد ربيع . (2009م). الليل عند شعراء الجزيرة العربيّة في العصر الحديث، ط1، الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان، ص 179.

(3) المصدر نفسه، ص 180.

"لأجلكم سيصحو الدهر ثم يعرض إصبغه من الندم  
لأنّ الهزم لا يقهر  
ومن يتجاهل التصميم والإصرار  
قد يكفر" (1).

وطالما ارتبط لفظ الدهر بال فناء والموت في العقليّة العربيّة، فتشرّب الشاعر تلك الحالة الزمنية في نسقها التشاؤمي من خلال اطلاعه على الشعر القديم؛ إذ نجد كثيراً من شعراء الجاهليّة، أمثال النابغة الذبياني تترأى في أشعارهم المواقف المناوئة والنافرة من الدهر وأحداثه، حيث يقول واصفاً البلاء الذي أحدثه الدهر في ديار محبوبته:

"تعاورهنّ صرف الدهر حتّى عفون وكلّ منهنّ مرّ" (2)  
ويقول الطّمحان القينيّ واصفاً الدهر الذي أشاب رأسه وحنى هامته، فبدأ كأنّه يترصدّ لصيد شيء ما:

"حننتي حانيات الدهر حتّى كأنّي خاتلٌ يدنو ليصيد  
قريب الخطو يحسب من رآني ولستُ مقيّداً أنّي بقيد" (3)  
ومما لا شك فيه أن الشاعر أخذ من أشعار القدامى بالفعل تلك النظرة الـ معتمة للزمن، بجميع أشكاله من ليلٍ ودهرٍ وسنواتٍ وغيرها، إلاّ أنّه مزجها بطابع واقعه، فجاءت موافقةً لحزنه عندما يحزن، ولدوافع ذلك الحزن المحيطة بأمر حياته، فهو لم يعتمد ذلك النسق الزمني كقاعدة وإنما تبعاً لأثرها في شعره وأحاسيسه؛ ففي إحدى قصائده يصوّر غربته عن وطنه بتلويّنات مبعثها اليأس والاكتئاب، ليتواطد واقعه المر على قتله وتحطيم معاني العنقوان والصلابة فيه، ولم يكن ثمة من يواطده غير اللوالل الأيام، بحيث لا ينفذ من قبضته سواءً في إمسائه أو إصباحه، وهكذا

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص102، 103.

(2) الذبيانيّ، النابغة. (1977م). الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (د.ط)، دار المعارف، مصر، ص125.

(3) الجبوري، يحيى. (1982م). قصائد جاهليّة نادرة، (د.ط)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص219.

يبقى الشاعر حبيس الجديدين؛ الليل والنهار، فهنا يتشكّل انتصار الواقع على نفس الشاعر، هذا الانتصار الذي جاء استغلالاً لحالة الالتصاق الوجودي بين الزمن والشاعر كأنسان يتشرب فلسفة الأيام والسنين، فالشاعر يهرب من واقعه إلى ماضيه الذي بدا فيه قوياً شامخاً في وجه المصاعب والأوجاع التي طالما حاول الواقع اقتناص عزيمته بها، وكأنما أراد هذا الواهغ أن لنفسه، فتواطد مع الزمن الذي هو نقطة ضعف الشاعر، فالحقيقة البادية في شعره هنا تؤكد وجهة نظري "فإنّ الزمان مع الإنسان يتصف بالذاتية والموضوعية، كما يتصف بأنه بان من ناحية وهادم من ناحية أخرى، من خلاله تنمو حياته وترتقي، ومن خلاله أيضاً تتحدر حياته وتندهور، ولهذا فإنّ الإنسان كثيراً ما يفزع من الزمان بوصفه مُرادفاً للموت والبلى"<sup>(1)</sup>. وهذا ما أدّى إلى تلك الغربة الزمنية الموحشة في نفس محمد ضمرة:

"غربتي طالت وأشقاني غيابي  
وفؤادي صاح في ليل اكتبابي  
أين يا أيّام أيّامي الخوالي  
أين خبأت سنينا من شبابي  
كيف ضاع النور من قلبي وحطت  
فوق رأسي غيمة تسقي عذابي  
كم رأيت الموت يُلقي ألف فخ  
فأصيب الحبّ من غير اقتراب  
والزمان المرّ كم أعطى قروضا  
لم تنزل تربو، وتربو في الخوابي  
وتناسى الدهر أني عازم  
في سداد الدين كي يُرضي المرابي  
هكذا فاصبحي سيأتي.... وإيابي"<sup>(2)</sup>.

(1) حسام الدين، كريم زكي. (2008م). الزمان الدلالي، ط3، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص49.

(2) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص46، 48.

ويصف الشاعر الزمان بالأفعى حيث يتربص الشر، بكل من هو ثابت على  
حقه، مدافع عن أرضه، فهو مُثقل بالذكريات، المؤلمة التي يريد أن يبيّتها في أجسادنا  
قبل أن يقوم بالانقضاء علينا، من باب المناورة النفسية، لشل حركة الأمل  
مقولة فينا عندما نفكر بهما، ومن كثرة تعطشه للبلاء والحزن، قد حار بمن يبدأ،  
وكأن الشاعر يرسم لنا حالة الجشع التي غشيت الزمن، حتى بات دور الهدم  
والإحباط يقود لمراحل أخرى أكثر مأساويةً وألمًا، ليشمل اقتناص الإنسان على  
نطاقٍ أوسع من أزماته وعوالمه:

"قرنٌ تأهب كي يطوي بقيته

منذ ارتأنا ووجه الأرض ما ابتسما

يمضي بحمل من التذكار تنقله

منّا النفوس أفاضت ريتها سقما

حيران لم يدر من بالشرّ يرصدنا

أخارج الدار أم للدار مُستلما"<sup>(1)</sup>

ولا نريدُ أن نغفل سمة العشق والدفء التي يضيفها الشاعر على الليل، فهنا  
يربط ليله بالجمال والسحر وبعوالم من الرقة والأحلام، وهذه الخاصية تبعثها الحالة  
النفسية التي يحيها بصفاءٍ مع من يحب، فانعكست على طبيعة الليل وأجواؤه، وهذا  
يقودنا إلى حقيقة مفادها أنّ البعد النفسي له ارتباطٌ وثيقٌ في تغيير دلالة الزمن من  
الأسوأ إلى الأحسن والعكس، فنحن من نلون الزمن، لا هو من يلوننا، وكل ذلك  
ضمن التأثيرات الخارجية (الواقعية)، التي تتلاقى منعكسةً في النفس البشرية، ليرتدّ  
ذلك الشعاع النفسيّ مُعبّرًا عن درجة المؤثر في داخل النفس، ولننظر من خلال هذه  
الزاوية، كيف جعل الشاعر (الذكرى) التي يبعثها ليله (السعيد)، تبتلع ما دونها من  
لُزْمٍ كئيبٍ ومتعثرٍ، فلا تسودُ إلا حالة الفرح التي يتقمصها ضمير الشاعر  
وانطباعه:

"دفيّ الليل

(1) ضمرة، عرس الروح، ص77.

ونامت في رمل الشاطئ  
آثار الأقدام  
وتعرت أمواج البحر  
أمام النور العاشق  
فوق صخور الأحلام  
وتلّفَع وجد الحبّ ونام  
لم يبق سوى ذكرى  
تتلون في خابية الأمس  
تلوك الزّمن المتخثّر في جُرح الأيام  
فلتهدأ كلّ الحركات  
ولتسكن هذي النّوبات  
حتّى يتنفسّ هذا الطير الحالمُ  
في ظلّ الشجر البرّي  
يتخطّى أرصفة القهر  
ويرفض دقّات القلب الهمجي  
يرقص في ظلّ العشق  
ويغني في روح الحبّ البشري<sup>(1)</sup>

وهاهو بنفحةٍ من تجليات روحه يرسم صباحه بالأمل وفكرة النهوض من جديد،  
إلّا أنّه يرسمه على لوحةٍ من عذابه وشقائه، فيستعين بهذا الصباح، ليستعيد من  
خلاله صورته وظلّه، الذي أودع فيه إبداعه وحلمه، وقد جاء رمزاً لضميره اليقظ،  
الذي لا يتعب بتعب الجسد، بل إنّهُ سلّم الجسد نحو الارتقاء والصمود، / ولذلك لا  
يستطيع الشاعر أن يكمل مشوار عمره، بدون أن يبدي الصباح تعابير قوته على  
أرصفة الطريق التي هي مدار مشواره البطولي، ويكلّم بظله البادي من ثنايا النور،  
وجه الطبيعة والكون معاً، فيقول لها صارخاً أنا شاعر المواجهة والوضوح:

"وأرسم الصباح

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص 41، 42.

لوحةً على جدار قلبٍ  
هده المشوار  
في مجاهل الطريق  
فتاه في ملوحة العذاب  
وظلّ هادئاً بعشقه  
يسائل الفضاء والسحاب  
عن زخةٍ للنور  
تعيّرني صفاءه  
لأعبر الظلال  
كما غبرت مرّة بلا دليل  
مررت فوق مائها  
كما يمر حالم بلا جسور<sup>(1)</sup>

وفي لحظات اللقاء والوصل يصور الشاعر نظرية الزمن المتعلقة بالحب، من خلال الليل، إذ "يرتبط الليل بزمن الحب والعشق عند الشعراء، فهو يطول في زمن الفراق وعذاب الحب، ويقصر في زمن الوصال ونعيم اللذة، فإنّ تباطؤ حركة الزمن في ليل العاشق أو سرعتها، يظلّ محكوماً بأحوال النفس وإحساسها الذاتي بالزمن"<sup>(2)</sup>. ومحمد ضمرة هنا يحتسب في لقائه مع الحبيبة مقدار الزمن وسرعة مضيه، وفقاً لإحساسه بما في هذا اللقاء من ألفةٍ ومنتعةٍ عاطفيةٍ، فيترك الانتظار في نفسه ثقلاً في تحقق زمن اللقاء كما قام بعدّ ساعات الليل واحتسابها، "فالعذّ يوحى بالطول وثقل الزمن، فكيف إنافترن بحالة الانتظار وقد انسحقت روح الشاعر وطال عذابها، ويئست من اللقاء أو الحبيب سادراً في لهوه وهجره، خلى البال لا يحسب للزمان حساباً"<sup>(3)</sup>. وانتظار (محمد ضمرة) يجعله أمام تشكّلات من الحيرة

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص30، 31.

(2) إبراهيم، نوال مصطفى أحمد . (2009م). الليل في الشعر الجاهلي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ص114.

(3) المصدر نفسه، ص114.



والقلق، مبعثها هذا الليل الذي لا يواتيه ولو بطيف المحبوبة مواساة لقلبه وترويحاً  
عن نفسه:

"تصوّرت أنك سوف تمرّين في الليل  
طيفاً جميلاً  
يعود إليّ بذكرى قديمة  
تصوّرت حباً رقيقاً  
وجيداً رقيقاً  
وقلباً شغوفاً  
وطيفك كان يمرُّ كثيراً  
يبشرني باللقاء  
وجاء المساء...  
وأنت على ضفة الوهم  
لاهيةً بالمدائح  
لماذا تأخرت؟؟؟  
هذا الزمان يذوب سريعاً  
ويمضي سريعاً  
يُخلفنا في أتون الندم  
نقطّع أظفارنا حسرةً  
ونطعم أرواحنا للسقم  
وأنت تظلين بين الشفاه  
حروفاً تقائلُ فوق الورق  
وتحيين في الموت...  
في الصمت...  
تحت الظلام...  
وفوق الشفق" (1).

---

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص 67، 68.

ونلاحظ من هذا المقطع الشعري، أن الشاعر يصور اللحظات التي تأخرت بها المحبوبة عنه بلحظات الموت والصمت والظلام، التي يعيشها في غيابها الطويل، فبات الليل لديه مبعثاً للعذاب الزمني الذي يزداد إحساساً به بازدياد الانتظار، فذلك هو ليل العاشقين محفوفٌ باللذة وبالجراح في الوقت ذاته، وما لهم إلا أن يحيوه بكلّ تداعياته، وأن يحاولوا أن يدركوا معنى الحب الحقيقيّ، من تلك اللحظات الزمنية المتقدمة بلوعة الغياب ورهان اللقاء.

## 2.1 البعد الوجداني:

ينشطر البعد الوجداني إلى مظاهر عدّة، تدور في فلكه، فهناك وجدانية الإنسان مع الحياة وصراعه فيها، وهناك وجدانيته مع الطبيعة وانغماسه في معالمها، وهناك وجدانيته الدينية، إلا أن ما يهمننا في هذا المحور هي وجدانية الحب بين الرجل والمرأة، حين تتجلى عاطفة الشوق والوفاء بينهما، ضمن تحديات الفراق والوصول، والأنس والوحشة، وقبل أن أجري حرفاً على طرس في هذا الجانب لدى الشاعر (محمد ضمرة) فقد ارتأيت أن أعطي تمهيداً لمفهوم الحُبّ وتجلياته الشعورية والدلالية في النفس البشرية؛ ليتسنى التحليل الوافي على مقتضاه الشعريّ، فأما معناه "فهو وعاء يحفظ ما بداخله، وهو ناجمٌ عن جوف وباطن الإنسان وصميم خباياه، فيحفظ المحبوب ويرعاه، ولا ينفك عنه ببساطة، ويكون بادياً ظاهراً على المحب شكلاً وجوهرًا... وهو لازمٌ ثابتٌ لا يمكن تجاوزه بسهولة، وهو ظاهرٌ على ملامح المحبّ ظهور من ساء غذاؤه، وأفضله ما كان أبيض صافياً نقيّاً ومنبعه القلب" (1).

ويمكن تعريفه ذلك بـ"تهديب النفس والشعور بجمالها والسموّ بها، إلى قمّة الإنسانية" (2).

---

(1) أبو صلاح، مروان . (2005م) راتب الحبّ عند العرب وأشهر محبيهم، ط 1، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمّان، ص 12.

(2) نوفل، هارون. (1982م). الحبُّ فلسفة وحياة، ط1، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان، ص 9.

أما بالنسبة لعناصر الحب ودوافعه فقد حلَّ "هربرت سبنسر H. Spenser، عاطفة الحب فردّها إلى عدّة عناصر أهمّها : "الدافع الغريزي، الشعور بالجمال، الانجذاب، الإعجاب والاستحسان، التقارب النفسي، والألفة وصفاء المودّة"<sup>(1)</sup>. ويتعدّى مفهوم الحُبِّ قيم الجمال والمال والحظوة بين الرجل والمرأة، فهو أسمى من تلك الدوافع مع أنها ذات قيمة دنيويّة، ومع أنّ الجمال باعثٌ للحُبِّ، ومرتكزٌ إشعاعيٌّ يقوم عليه، فلا يمكن أن نعدّه الهدف الأسمى له "فالجمال إن كان المسبب الأساسي، فسيكون من السهل استبداله، حيث يعصف الدُّبُّ بقلب المحب، فما أكثر الجميلات والجميلين ممّن يماثلوه ويفوقوه جمالاً وحسناً ... فهل يبقى الجمال والحسن حين يمتدّ العمر بالحبيب ويعبث في حسنه تتابع الأيام؟!"<sup>(2)</sup> وفي هذا الجانب يقول ابن حزم : "وأما العلة التي توقع الحبّ أبداً في أكثر الأمر على الصورة الحسنة، فالظاهر أن النفس تولع بكل شيء حسن، وتميل إلى التصاوير المتقنة، فهي إذارات بعضها تثبتت فيه، فإن ميّزت وراءها شيئاً من أشكالها اتصّلت وصحّت المحبة الحقيقية، وإن لم تُميّز وراءها شيئاً من أشكالها لم يتجاوز حبّها الصورة، وذلك هو الشهوة، وإنّ للصور لتوصيلاً عجباً بين أجزاء النفوس النائية"<sup>(3)</sup>. يتّضح لنا من رأي ابن حزم الأندلسي أنّ الحبّ معبره جمال الروح، فهو مبعثه نحو الثبات والعفة، أكثر من ظاهر الشكل، وأرى أن جمال الجسد لا يتسامى الحبّ فيه إلا إذا امتزج بالروح، فالروح أبعد في رقّتها من أن تملّ وتُهجر، وهي نفثٌ متجدد لتزكية الجمال الظاهر في البصر، فهما متصلان وصلة الروح أقواهما في دوام الحُبِّ، حيث إن عطاء العاطفة ومعين بريقها، لا يشيخ ولا تطاله آلة الدهر، فصحّ تغليبها على الجمال الجسديّ.

---

(1) نقلاً عن: الألويسي، عادل كامل . (1999م) الحُبُّ عند العرب، ط 1، الدار العربيّة للموسوعات، بيروت، ص 19.

(2) أبو صلاح، مراتب الحُبِّ عند العرب، ص 22.

(3) الأندلسي، ابن حزم . (2008م) طوق الحمامة، تحقيق : إحسان عبّاس، (د.ط)، وزارة الثقافة، عمّان، ص 98، 99.

ومن ناحيةٍ أخرى، فإنّ دليل الحب هو الصدق والنقاء في سبيل بقائه وخلوده؛ والشعور بأنّه يأخذك إلى عالمٍ من الارتقاء والشعور المطلق، الذي يصنع فلسفته وحده بعيداً عن واقع الناس حوله، إذ "إنّ عالم الحب واسع، اتّسع الخيال والحقيقة، وهو عالم الإحساس بنشوة الحب، والروح والإحساس بالقرب من الحقيقة الخالدة للحياة، عالم غريب عن عالم المادة الذي يحيا به الإنسان العاديّ، الذي لا يعيش التجربة الإنسانية، فهو لا يستطيع أن يصل إليه، في المنام ولا في الخيال، وأحلام اليقظة، ويختلف الإحساس به من شخصٍ إلى آخر، لهذا فلا يستطيع أحدٌ أن يبتثّر إحساسه ومشاعره، بنفس القوة التي يشعر بها، وبنفس درجة الدفء والحنان، الذي يشعر به، فالمحبّ يعيش بعالمه، بمشاعره، وروحه، وتفكيره، لا يبقى لنا من وجوده وكيانه، إلا ذلك الجسد الذي لا يشعر بوجوده، فقد يبتسم مع المبتسمين، ولكن دون أن يعلم ما هو السبب، ويؤيّد بعض الأقوال دون أن يعلم ما هي، فهو شارد الذهن، مُه البصر، بأنوار حبه الساطعة ..."<sup>(1)</sup>. ومن خلال هذه الأشياء تتكوّن القيمة الأساسية للحبّ الحقيقيّ المتحد مع سمو الوجود ورونق المثل العليا، ولكن لا بُدّ للحبّ من نضوج فكريّ واجتماعيّ لرسوخه وانطلاقه نحو فهم الحياة ودلائلها "ويثبت للواقع، أنّ نضوج المحبّ فكرياً واجتماعياً، يصون الحبّ من الموت البطيء ويبعد عنه احتمال تتابع المخاطر، بالتالي يعيش بثقة وأمان وحنان ليس له حدود؛ ذلك أنّ الحبّ، كائنٌ حيٌّ يعيش بالرعاية، ويفقد الكثير من رونقه وحيويته، مع الأيام، وقد يموت موتاً سريعاً مفاجئاً، أو قد يموت موتاً رتيباً بطيئاً، حيث يفقد روحه ومعناه على دُفعات"<sup>(2)</sup>. ومن هذه الزاوية تتراءى لنا أبعاد الوجدانيّة لدى شاعرنا، حيث ينطلق إلى فهم الوجود من نافذة الحب، وإلى العذوبة والطبيعة من مفاتن المحبوبة، ففي قصيدة قراءة الأبراج الواعدة (يُضفي الشاعر على عينيّ محبوبته صفة الامتداد الروحي الذي يحتضنه أينما حلّ ارتحل، وهما مبعث لمعاني اللقاء وتجدد الأحلام، وفي صوتها تصوّرٌ أعمق نحو فهم لغة البحر، ففي هذا الصوت الأنثوي يتحطم الحقد والأسى، في إشارةٍ إلى المشاعر الصادقة التي تصدر

(1) نوفل، الحب فلسفة وحياة، ص 47.

(2) المصدر نفسه، ص 47.

عن قلب طاهر لا تقوح أنفاسه إلا بمعاني الـ رقة والوفاء، ولهذا فهو يُحبّها في كل الحالات، لاغياً بذلك سطوة الظروف على هذا الحبّ، مؤكّداً قدرة المحبّ على التمسك بحبه في حالتي الطمأنينة والألم، كما يشيرُ بذلك من خلال لفظتي (زمن الحرب) و(زمن السلم) بالإضافة إلى ذلك فهو يتوحد بالروح والتفكير معها ، فلا اغتراب بينهما، وحتى منفاه في هذا الحب، وهو منفيّ نحو الارتقاء ومصافحة أضواء السعادة:

"أنتظر عيونك في كل قطارات العودة

لقيامك جميل

فوق الأرصفة الحمراء

وفوق الشرفات

تطل الأحلام

تُغازل أهداب الفرحة

أقرأ عينيك...

مزامير الحزن البري

في صوتك أمواج البحر

تُحطم أشرعة الحقد

وتسترخي فوق الشيطان النارية

وأنا أتجول في الأسواق

أسأل من شاف حبيبي

لأضمك فوق جراحي

وأقول بلغة العشاق

عذبني حبك عذبني

خلاني أصرخ في بارات الليل

وأقول:

أحبك في زمن الحرب

وفي زمن السلم

يا أنت...

لأنك عاشقتي

يكرهني الناس

وتكثر أسباب اللوم

من غيرك يقرأ أفكارني

عاشقتي أنت الأولى

وأنا أول من يفنى

في حبّ الأسماء

لك أكتب شيئاً...

فانتظري

في العيد ستأتيك بطاقة حبّ وثناء

ورسوم فيها منفاي

وأحلامي الظمأى للأضواء<sup>(1)</sup>.

وفي ناحيةٍ أخرى، نجده يبتكر للحُبّ لغةً من النور، تقرأ في وجه المحبوبة قاسيم القمر وحضور الصيف والياسمين، فهي روح الخصوبة ودلالة الزهور على الوفاء والمحبة، وحين يخطو لتلك المحبوبة، تتحوّل خطاه إلى بريق، يوحى بالوصال وانتهاء العذاب الذي طالت نداءاته في نفسه، والشاعر كذلك يحيطنا بدلالات هذا الحب الأسطورية، التي جعلت منه، قدسيّاً يتهجّى الوجود بمنطق الرقة، ويغوص في أسرار الحروف، ويُنظّم عالمها، بل هو من جعل المحبوبة أكثر بهاءً عندما جعلها بحبه أغاني تتفوّهها شفاه العشاق الباحثين عن معنى الحب الحقيقي، وبات منارةً تقصدها القلوب، ناهلةً من كلام المحبّة من أعماقها البعيدة، وهذا التجلّي الأسطوري، مبعثه التوحد الشعوري الذي وصل إليه بفهمه لروح الحب ذاته:

"قرأتك يوماً كبدر

تجلّت عليه خطوط السماء

فألقي حضوراً

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص34، 35، 36، 37.

على حارة الصيف والياسمين  
وحين خطوت إليك بريقاً  
ترنم في صدى  
من نداءات جوعي  
تبوح بما خلفته بعظمي  
رياح العذابات  
في كل حين  
فمن غير قلبي!  
أضاء الحروف  
وسواك أحلى!  
وخلالك فوق شفاه الأغاني  
تصيرين أغلى!  
ومن غير حرفي  
أجاد صعودك مهراً  
يروض وعر السبيل!  
وقد حاصررتي زماناً قلوب  
لتأخذ مني فراش الكلام  
ولؤلؤة من بحار الندى  
لم تسافر إليها  
عيون ترفُّ بكل الجهات  
لتسبي قلباً  
أضاء الجمال  
بوحى جميل<sup>(1)</sup>.

وها هو الشاعر، يعشق محبوبته من منظور الطبيعة والانطلاق، محاولاً  
استكشاف أبعاد العظمة في مكونات جمالها الأسطوري، هذا الجمال الذي تتشكل فيه

---

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص5، 6، 8، 9.

رؤية العالم المفعم بالوضوح والحركة، من خلال لفظتي (البروق، الغيوم)، وهما دالتان تمتزجان فيها ما غاية البحث عن هويّة الذات في أحضان الجمال البشري، حين يغدو مدعاةً لتفاعل الكون مع المحبوب، فيشعر أنّه ملكٌ والشعر والورود والليالي رُسله إلى محبوبته، وهذه البواعث مجتمعة، هي التي تعطي شاعرنا تصوراً بأسطوريّة حبّه، وانتصاره على قوانين المسافة والزمان التي تحاول العبث، حتى في لحظات النشوة والخيال، ولكنها تنكسر أمام تمسّكه وعزيمته على استكشاف محبوبته جسداً وروحاً:

"أطلي على شامة الرّوح

مثل البروق

ليبتهج الزّرع في سفح عمري

بلون الغيوم التي صادفتني

أناعي سهيل السّراب

ليخنق في داخلي

عاصفات الحروق

أطلي...

فوجهي مطالع للشمس

والشعر

للورد

والوعد

حين يصير نشيداً

يُسلّي غريباً

ترصدّه الخوف ظلّاً

يُماشيه بين الطريق

وبين الطريق

ولم تثن ساعده المنكرات

وما هزمته رياح



تهيجها خلفه  
في الليالي جهات  
تُضحك من يدعي صدقه  
للصديق  
أُظلي إذن من سكوني  
ومن هداة الوقت  
بين زمان  
تشظى انكسارات وهم  
بيسراي يوماً  
وبين زمان سيأتي  
ليملاً عَشَّ الندى في يميني  
ويبدأ عزفي كما يشتهي  
لعلي أعيد أترانات لوني  
بمجرى العروق" (1).

وبهذا جاء استكشافه لمحبووبته، بحثاً عن راحة روحه، وقوة خياله وإبداعه، في ثانياً جمالها، فهو في استكشافه هذا "لكمن يجوس خلال الروضة الأريضة ليهتدي إلى مجتمع الظل والراحة والمتعة والحلاوة بين ألفافها وثناياها ... فهو يستكشفها ليعرف أحلى ما فيها، وهي تستكشفه لتعرف أرهب ما فيه، ثم تصبح الروضة، روضةً وغابةً، وتصبح الغابة غابةً وروضةً، ويقوم حواليهما سورٌ واحدٌ يشع ران به إذلج إلى الدنيا ولا يشعران به وهما بنجوةٍ منه" (2). أي أن كلاً من الشاعر والمحبووب، نوران ينبثقان عن انعكاس لجوهرة واحدة، هذه الجوهرة هي ذاتهما في عالم الحب، يعرفان من خلالها انطباعات وأسرار بعضهما، فيتزودان بمعرفة مفادها اليقين بالقوة والاستمرار والثقة بالتأثير في إيجابية الكون لصالحهما، والمرأة في هذه النقطة هي المبعث نحو التناهي الأساسي في تسامي هذه الذات الواحدة في مفهوم

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 17، 18، 19.

(2) العقاد، عباس محمود. (1964م). سارة، ط2، دار المعارف، القاهرة، ص 133.

الحُبِّ، لقربهِ إلى مُشاكلَةِ الطَّبِيعِ فِي جُلِّ عناصرِها، وتلكَ هي البؤرةُ الأهمُّ في وجوديةِ المرأةِ ومكمنِ سحرِها "والحقُّ أنَ المرأةَ تُجسِّدُ بَكلِّ الأبعادِ والأعماقِ وعلى أشملِ صورةٍ، الطبيعةِ الحيويةِ للتناقضِ الوجوديِّ للحياةِ وذلكَ هو مصدرُ قوتِها وغايتها في آنٍ واحدٍ"<sup>(1)</sup>، ولننظرَ مثلاً كيفَ يتجسَّدُ حُبُّ الشاعرِ لمحبوبتهِ في دائرةٍ من التدفقِ الشعوريِّ والكونيِّ، وكُلُّ هذا ضمنَ نطاقِ الطبيعةِ وهذا لم يأتِ من فراغٍ، فنفسُ الشاعرِ وفكرةُ منطلقانِ، وهذا الانطلاقُ يتشابهُ معَ هذا الجمالِ، في حالةٍ من كسرِ حاجزِ السكونِ والخوفِ بينهما، فأحلامه هاربة، وهروبها في انقلابه الدلالي مرتكزٌ نحو السعادةِ، وارتعاشِ أمانيه لا من خوفٍ وإنما من نشوةِ بلوغِ حبهِ إلى درجةِ العشقِ:

"وترحل موجةً أخرى  
بعيداً خلف ظلِّ الصيفِ  
يُطاردها نسيمُ العشقِ والفرحِ  
ويبقى في قرارِ الشيءِ أشياءً  
تموج، تثور غاضبةً  
مُمزقةً قرارِ الصمتِ في النَّصبِ  
لو أنَّ الرِّيحَ راغبةً  
لتهدأ لحظةً علَّ المرافئِ تستعد  
لقبلةٍ يأتي بها البحارُ  
من عمقِ المسافاتِ  
وتسكنُ في كهوفِ النفسِ  
أسيافٌ من الرغباتِ  
مُشرعةً تناوشُ هدأةَ القلبِ  
وترتعشُ الأمانِي في صحاري الروحِ  
خائفةً من الأوهامِ والكذبِ

---

(1)حجازي، محمد عبدالواحد . (2004م)بيرة الحبِّ والجمال في حياة العقاد، ط 1، دار الوفاء  
لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص147.

فلا مطرٌ يُرَجَى في فصول الجوع  
والتحنيط للأحلام  
فلتأتي غيوم الظلِّ  
فالأشجار واقفةٌ  
ولن تهتزَّ من جزعٍ ومن طرب  
وترحل موجةٌ أخرى  
وثانيةٌ مهياةٌ  
لتدخل ساحة اللعب<sup>(1)</sup>.

ولا بُدَّ لطيف المحبوبة من تأثيرٍ في إخراج الشاعر من حالة الحزن واليأس اللذين يحياهما، ولكننا نرى غير ذلك لدى شاعرنا، فإذا بطيف محبوبته يبعث به الحزن وسكون الفرح، ويحيل أجواء منزله إلى وحشة، وحالة من ذكريات قاتمة، ولا أدري ما مكن هذا الموقف من طيفها؟، فهو يضعنا أمام نظرة جديدة للمرأة، فهو خائفٌ منها، من التفكير فيها، من التقوّه باسمها، وهذا إن دلَّ على شيء، إنما يدلُّ على أنه تعرّض لمأساة وانكسارٍ من قبلها ذات يوم، حتى بات يريد الهروب من ماضيها وكل شيءٍ يذكره بها؛ فهذا ما يحاول هو إقناع نفسه به، إلا أن اللاوعي في داخله، يكشف عن مدى حبه لها، وإلا فما المبرر لظهور طيفها في حياته مرةً أخرى، بعد هذه المدة الزمنية البعيدة من الابتعاد عنها، فبرأيي أنّ (الطيف) صورةٌ تتشكل في عيني الإنسان، من مداومة القلب في اتصاله مع الخيال، الذي يُعطي ومضاتٍ وتنبهاتٍ تشدُّير إلى المواقف التي يحياها الإنسان في واقعه مع ما كان مشابهاً لها يوماً ما، ومن هنا يعود ليتصل بالماضي الذي يحاول الهروب منه دون سابق استعداد، ولنؤكد وجهة نظرنا، فإنني أرى أن التمسك بفكرة الخوف والهروب من شيءٍ لا سيّما في عالم (الحب والمرأة) يحمل في طياته محبة ذلك الشيء والتردد في قبوله لمعطيات معينة لدى الإنسان، كما وأن أحلام العاشق في طبيعتها هي ارتجاعٌ لأمرٍ أحبها وابتعد عنها، إمّا بإرادته أو بدافع خارجي، وهذا ما نراه

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص39، 40، 41.

لدى شاعرنا، إنّه يحاول هروباً زمنياً من ماضيه مع هذه المحبوبة، ولكنه يتفاجأ بأنه فشل شعورياً وباطنياً بنسيانها:

"لنا طيفها من فناء جروحي

فأرقتني صوتها

حينما جاءني في الليالي

خجولاً يدقُّ على باب روحي

فأصمتني حُزن بابي الذي

أغلقته يداها

على صورتي جائماً

فوق حُبِّي الذبيح

أراها كما قد تراني

وما بيننا عتمُّ كلَّ الجهات

فكيف سأنفخ في الصّخر

بعض كياني

تُمرّر خطوي

إلى من يُعيدُ إليّ حياتي

أراها بوجهين:

فوق التراب أنا

وتحت التراب تخبّي ذاتي"<sup>(1)</sup>.

ويعود ليشبّه هروبه الزمني بالموت، وكأنّي به يريد أن يقول : أنا أضحك على نفسي، أنا أحبّها، وكلّ يومٍ أموت في فراقها ألف مرّة، ولا يزيديني هذا إلا شعوراً بالوحدة والأسى وشعب النفس، فهي تكمن في باطن مشاعره، وتراوذه من الحين إلى الآخر، فتقتنص لحظاته وخلوته، ماثلةً أمامه في نوع من النزاع بين الفكر والقلب، إلا أنّ قلبه أقربُ إلى الحقيقة من فكره، فيهزمه إزاء فكرة الهروب هذه، كما يشير إلى ذلك بلفظتيّ (الافتناص) و(سهام الوصول):

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص50، 51.

"كأنّي تعودت موتي  
صباح مساء  
يرافقني مذ رأني  
على هيئتي في صقيع النزول  
على درجٍ باهتٍ  
ليس يُفزي إلى باحةٍ  
تستقيم عليها خطوط الفضاء  
سرى في دمي....  
في رمالي....  
وكنت أراه كهيئته  
في شحوب الزمان  
وما زال يكمن في داخلي  
لاقتناصي  
إذا ما رمتني سهام الوصول  
وجفت ينابيع سقيا الرّمال"<sup>(1)</sup>.

وفي قصيدة (ظلال امرأة)، نجدُ الشاعر، يكشفنا بحبه لهذه المحبوبة، حين يصورُها لنا باعثةً للنور وحلاوة الروح في حزنه ووحدته، لنرى موقفاً مغايراً تجاهها، فإذا به يسترجع خياله نحوها، بشوقٍ وارتياحٍ شدّ يدين، فلم يعد يهربُ منها، بل إنه يرتقي من خلالها نحو الجمال والإبداع وإدراك آفاقٍ أوسع لفهم حقيقة الحياة ولغة الوجود؛ فهو يعاني من وطأة الزمن على نفسه بعيداً عن هذه المحبوبة، وضياح عمره دون لقاءها، والنعيم بلذة الوصول والطمأنينة في كنف الحبّ المرجو الذي يبحث عنه؛ وكأنّه في حالة تجلٍّ عذريّة، مناطها البحثُ عن السعادة حتى في استخراج الجمال من مكونات الماضي، يتمثل له طيف المحبوبة، ليُعيد توازنه في الوجود، ويبعثه من جديد للتفاؤل والثقة بالمستقبل، فهو عاشقٌ عذريٌّ، يذوب في العاطفة بعيداً عن كلّ ما هو حسدٌ يّ في محبوبته، فينظر إليها على أنّها بحرٌ من

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص52، 53.

عاطفة الأمل وبصيرة الازدهار والخصب الخالدين، فنحن حقاً أمام نظرة عذريّة للحبّ تُعيد تجنّدها من خلال طيف المحبوبة وظلّها، وتشير لفظة (الظلّ) إلى قرب تشكّل الغائب الماضي إلى حاضرٍ مشهود يُنبئ بالتقاء هذا العاشق العذري بمحبوبته، فإذا به يحاول دوماً "استرداد الفردوس المفقود، وبالتالي فهو شكلٌ خفيٌّ من أشكال مقاومة الانصياع، أو لنقل: هو مظهرٌ لا شعوري من مظاهر إدانة الزمن المسروق، إنّه احتجاجٌ مُفنعٌ ضد البرهنة المفرغة، ومُحاولةٌ تعويضيّةٌ لخلق برهنة الفر المنهوبة"<sup>(1)</sup>.

ولهذا فشاعرنا يحاول استعادة الخطاب العذريّ، لمواصلة الحبّ، وتداعيات الفراق والغياب التي تعصف به، فينجح بذلك، فهو خطابٌ يعتمد على الثقة ونسيان أداة الزمن بأداة ثقة الشعور والتجليّ في الحاضر:

"على شجري

رفرفت بالدلال

وألقت حبيبات سُكرها

فوق ناري

لتُشرق شمسي على ريشها

وضوئي يرتبُ فيها بياض الجمال

فقد سكبت عطرها

فوق جمر

بدا واثقاً في اشتعالي

وطوقني موجّها في رحاب من النور سحراً

وحين تمادى بي البحر فجراً

ليحضن في رقة الماء

كلّ الزهور التي خضبت

بالهوى رمل كل التلال

---

(1) اليوسف، يوسف. (1982م). الغزل الوعفي، دراسة في الحبّ المقموع، ط 2، دار الحقائق، لبنان، ص39.

أفقتُ وكانت تجرُّ ظلالاً  
وتسدل ظلاً  
وراء الخيال"<sup>(1)</sup>.

ومن هذا النصّ تتجلى لنا ماهية الخطاب العذري فيها، إذ يحمل لنا مثل هذا الخطاب "صوراً متعددة لوظائف الزمان منها الطابع المأساوي الذي يجسدّ الحسّ الساخر من الحاضر باستخراج الذات من الماضي من أجل إنفاذ الحاضر المشلول مُعتمداً على عنصر الطيف كأداة فنيّة جماليّة"<sup>(2)</sup>. "وبذلك يحقّق العذري حريته تجاه الرّدع متيقناً أنّ الخيال هو المجال الوحيد الذي لا يُمكن للقهر أن يقهره؛ إذ يقوم الخيال عن طريق الطيف بوظيفة تعويضيّة يحقّق التطهير من خلالها، الشيء الذي يجعل منها آليّة دفاعيّة جبّارة، وهذا يعني أيضاً أنّ الوظيفة الكبرى للطيف هي صيانة التماسك الداخلي للذات"<sup>(3)</sup>. فيتسنّى للشاعر أن يتمثّل محبوبته في كلّ ناحية يمرُّ بها على هذه الأرض، بالتذكّر لطيفها المتماهي أمام عينيه، وهذا ما عاشه الشاعر (محمد ضمرة) في طقوس هذا النصّ من تماهٍ في طيف المحبوبة وتواليه في استعادة استحضاره ولذة حضوره الذي أضفى على المكان والزمان تلك الإشارات الساحرة من الصُّور والألوان على لودّة الحياة الهانئة، فيتمصّص طيف المحبوبة كلّ موضع وزمان يجوس في ثناياه عالم الشاعر، وهذا ما وجدناه عند شعراء بني عُذرة الذين تأثّر بهم الشاعر في هذا الجانب؛ فمن ذلك قول فليس بن ذريح /ت68هـ)، الملقب بمجنون لبني:

"قد زارني طيفكم ليلاً فأرّقني

فبنتُ للشوق أدري الدّمع تهاننا

---

(1) ضمرة، محمد. (2005م). حفيد الشوق، ط 1، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، ص92.

(2) بلوحي، محمد. (2000م). الشعر العذريّ في ضوء النقد العربيّ الحديث، (د.ط)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص65.

(3) المصدر نفسه، ص64.

إن تصرمي الحبل أو تمسي مفارقةً

فالدَّهر يُحدث للإنسان ألواناً<sup>(1)</sup>

ومن ذلك قول (كثير بن عبد الرحمن/ت105هـ)، الملقب بكثير عزة، وهو

ينعتها باسم ليلي، لاشتهار هذا الاسم بالغزل آنذاك:

"تبدت له ليلي لتغلب صبره

وهاجتك أم الصَّاتِ بعد ذهول

أريدُ لأنسى ذكرها فكأنما

تمثّل لي ليلي بكلّ سبيل<sup>(2)</sup>

وتتطور دافعية التماثل الطيفي في شعر (محمد ضمرة) لتغدو مُرتجعا نحو نظرتة الخاصة للمرأة، هذه المرأة التي أخذت أبعاداً عميقة يغوص من خلالها، إلى أساليب جديدة تجاه ابتكار خطاب عذري أكثر دلالة على فهم الوجود، وتوظيف مكنوناته في تجربته الوجدانية؛ فهاهو يزداد جرياً وراء محبوبته منذ اللحظة

الأولى لحياته ويمتد في جمالها، كامتداد التضاريس فوق الأرض، ولا يزيده هذا الجري والتتبع المترادف (لطيفها) إلا قرباً من فهم أنوثة الكون، ولعلّ في بعض ألفاظه إشارة إلى ذلك مثل لفظة (الألحان) و(النوافذ) و(العيون)؛ فالألحان في مدلولها اللغوي تحتمل معنى (الفرح والحزن)، وكذلك المرأة، أمّا العيون، ففيها لغة المرأة عند طغيان الحياء على كل لغة لديها، وفيها انعكاس التأثير الأنثوي الأول للحبّ وسبب نشأته لدى الرجل، وبالطبع فإنّ الطيف في قصيدة (راء الطيف)، تحمل كل هذه الامتدادات نحو تشریح معنى الحبّ من خلال درجة تمثّل (هيئة هذا الطيف) التي في فكر شاعرنا، بحثاً منه عن أعلى مراتب الحبّ وهي (التتيم) الذي تتحد فيه أرواح المحبين:

"أجري وراءك

منذ برعمت الغصون على الجسد

(1) عيد، يوسف. (1992م). ديوان العذريين، ط1، دار الجيل، بيروت، ص408.

(2) عزة، كثير. (1995م). الديوان، شرح: قدرى مايو، ط1، دار الجيل، بيروت، ص276.



تبغي وضوحك  
كالتضاريس التي تمتد  
فوق الأرض عازفةً  
بألحان الأبد  
أجري وراءك  
كلما أبصرت شيئاً منك  
يفتح لي نوافذ  
كي أحاورها بأنغام  
تشكّل فوق هذا الكون كوناً  
لا يعازفه أحد  
أجري وبعضٌ منك في قلبي  
وبعضٌ غاب بين طيوف من رحلوا  
وراء ستائر الماضي  
وبعضٌ في بلاد الله  
تجري خلفه كلّ العيون بلا عدد  
وأنا سأجري خلف واحدةٍ  
تراعت مثل طيفٍ  
في زبد<sup>(1)</sup>.

وبالعشق يتسامى الشاعر نحو تطهير الروح من كل أدران الدنيا وأهوائها، فيرى في تصفيد العشق له، حريةً نحو مصافحة نور الحياة، فهو حصنٌ يقويه من الانجراف وراء الضياع والشعور بالخذلان، ويُضفي عليه نورانيةً تدلُّ في الوقت ذاته، على أنّ محبوبته تأخذ في روحه مكانةً ملائكيةً، تترفع عن الخيانة والزيغ والشتات، إنه يضعنا أمام عشقٍ مقدّس، تباركه السماء ويرعاه القدر، عشقٌ غداؤه الرؤى، ولغته الصمت وكساؤه السحاب الرقيق، وبذلك يعيش حالةً من التجلّي الروحيّ مع محبوبته، فلا خطاب بينهما إلا الروح، ولا لقاء بينهما إلا في رحاب النفس، وهذا

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص101، 102.

أنقى معاني الحبّ الذي إن مات صاحبه (عدّ شهيداً)<sup>(1)</sup>. لبعده عن كلّ شبهةٍ وارتياب، فيحيط القلب بهالةٍ من الوقار والرقّة، ومثل هذا الحب هو الذي تتولد عنه ما يعرف بالحاسّة السّادسة، حينما يشعر كلا الطرفين بما يحسُّ به الآخر من ألمٍ أو فرح، ضمن التلاقي الروحي المتّصل بينهما، وهذا ما نجده حقّاً في قصيدة (تجليات):

لغيرك ما سكبتُ خواطري  
لحناً يرشُّ النور والألقا  
وعشقا قد تصدّد  
في زوايا الروح  
من زمنٍ  
وظلّ ينوء بالأهواء مُنغلقاً  
وكنت إذا دعوتك  
في رحاب النفس  
تصعقني رؤى قلبٍ  
تشظّي في فراغٍ  
يبعث الأرقا  
فأصغي لحظةً  
والصمتُ وحيٌّ  
هاتفٌ كالطلّ  
فوق الرّمْل  
يثيري حالماً شبّقا  
يحاورني السكون  
فينتشي نبضي  
كأنّ هواك في الأعطاف قد خفقا  
يثير سحابةً

(1) انظر: التليدي، عبدالله. (1992م). المبشرون بالجنّة، ط2، دار ابن حزم، بيروت، ص56.

فأمدها روعي  
لتغسل ما تكثف

من بخار الرآن أو علقا<sup>(1)</sup>.

ويسمو به مثل هذا العشق (النوراني) إلى آفاق من التشكّل والإيحاء الوجودي، فإذا به يُعيد توازنه مع الواقع كلما تغرّب فيه، ويُصيغ شخصيته بالثبات والحضور كلما شرده الزمان، بل ويجعله أشبه بملاك، يتلمّس مشاعر المحبوبة ومواجهها، بأحاسيس البراءة والنقاء بينهما، فيعيش ضمن طقوس من المكاشفة لنفسية لشخص المحبوبة، فمعادلة الغيالييه لا تعني غربة، بمقدار ما تعني الحضور الكلي لجميع جوارحه في المكان الذي تقطن فيه تلك المحبوبة، فغيابها يعطيه نزهة للوصول والتجدد من جديد، لا لأنه لا يحبها كثيراً، بل لأنه أذاب إحساسه بالمسافة عندما أودع ذاته في ذات محبوبته، فارتدى الزمان المرجو، كما يشير إليه بعبارة (ترتدي زمناً جميلاً)، فبات إحساسه به ملغياً في حضرة تجلّيه بأحاسيس المحبوبة:

ثار الغرام فتورك

ورمتك أزمنة

على سفح التشرّد

فالتناق الوجد مبتعداً

فرمم ما تساقط

من علاك وقرّبك

أنت القريب

ومن أراك مُبعداً

قد حال بينكما الوجود

وخط سفر بالبراءة

ما يريد وجدّدك

فكن الذي قد شيّته النفس

إنساناً وحيداً

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص 7، 8، 9.

أو ملك  
وأردُّ طرفي باتِّجاهك  
قارئاً ما أوجعك  
مُتوجِّهاً بين التي حزنت عليك  
وبين من نادى دموعك  
حينما نشر الزمان صحائفاً  
حتى تبوح بما تُسرُّ  
فأحزناك  
لا تبتئس  
فيما حملت من الخطوب  
وما جرعت من الكؤوس المترعات  
بكلِّ سُمِّ  
كان يمحو من شواظِ الطقس  
حتى ترتدي زمناً جميلاً  
قد حباك فجَمَلَك" (1).

ويشير الشاعر إلى (حُبِّ محبوبته) الذي أعطاه الشجاعة لمواجهة الصعاب والمآسي، غير عابئٍ بالموت وما يخبئه المجهول، فهي ملاذُه وسرُّ نجاته في كل ما يعترض له من المخاطر على هذا الوجود، بل إنه أعلن حبه لها للكون كُلِّه، فهو لا يريد حُباً كامناً يعيش في برائن العزلة والخوف، بل حُباً يكون مناراً وطمأنينةً لكل العاشقين التائهين في سبيل الحياة، هذا الحُبُّ هو من يمنحه العظمة والسعادة من خلال عبارته (فإلَّا جلك صرت نبيّاً، وصرتُ أحاول أن أبتسم )، ولفظة (نبي) تشير إلى أنه نصَّب نفسه (سولاً لهؤلاء العاشقين)، وهذا الاستحقاق جاء نتيجةً لاختراقه مفهوم الحبِّ وعلمه بخباياه، وسرِّ قوَّته، فالحبُّ لديه، ما رفض منطق السؤال، لأنَّ لذته في غموضه، وغموضه هذا هو سرُّ عظمته، وبذلك أدرك وضوح سعادته من خلال غموضه، إنها حقاً فلسفة جديدة يخلقها الشاعر في حبه لمحبوبته،

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص105، 106.

إنه يريد أن يؤكد تجاوز الحُبِّ لـ جميع النظريات والمعادلات النفسية؛ فالحبُّ يُفسَّر  
نفسه بنفسه، ولا يحتاج لموقف أو حالة تفـ سره، بل إنَّ التفسير ربّما يقتلُه ويحول  
دون ازدياد ونقه وانبعاثه، هذا بالفعل ما ذهب إليه الشاعر في قصيدته (أحاول أن  
أبتسم):

"لأنِّي أحبُّك من غير قصدٍ  
حفظت وصاياك عن ظهر قلبٍ  
فطفت بقاع التشرد  
والموت كان على كلِّ دار  
ولما رأتي عيون التملُّق  
أحرقني الصمّت  
والصمّت فوق المقابر نار  
وقلتُ أحبُّك  
أنتِ الملاذ  
وأنتِ الوجود  
وفيك أحبُّ بريق العيون  
لتشهد كلُّ العواصم حُبِّي إليك  
ويعرفني العاشقون  
رسمتك فوق جدار التمرُّد  
هذا أنا  
وحبيبي منار  
ولوَّنت عينيك بالزيتِ والأقحوان  
ولو أن جرحي كان عميقاً  
وظلَّ ينزُّ ولم يلتئم  
فإنِّي لأجلك  
صرت نبيّاً  
وصرت أحاول

أن أبتسم

....

لماذا أحبك؟

كيف عشقتك

هذا سؤالي لا تسأليه

لئلا تضيع الثواني خساره

ويُفَلتَ منّا زمامُ المعاني»<sup>(1)</sup>.

ومن هذا الحب الطاهر، تتجسد مضامين أخرى، تفتتح مساماتها على لغة العينين، حينما يتخذ الشاعر منهما سبيلاً إلى فهم أسرار المرأة، والتحليق في فضاءات تفكيرها وأنوئتها، ويجعلهما قاموساً يتناول من معينه مصادر صورته، وابتكارات خياله، ولطالما كانت العيون مكاناً كبيراً لمواعيد الشعر في السنة الشعراء، وباعتنا لنشوتهم تلب نظرتهم إلى الحياة، بل إنها ذرة مرة الحب، وشرفة الحبيب حين ينادمه القمر وهزيع الليل، وهذا ما نجد خيوطه عند كثير من الشعراء القدامى، أمثال (عفيف الدين التلمساني) وهو شاعرٌ من العصر الأيوبي عاصر (محيي الدين بن عربي)<sup>(2)</sup>، حيث يقول في عيني محبوبته، واصفاً إياها بالخمرة التي تنساب من نرجس مياس:

فإن ذبلت أجفانها وهي نرجس

فمن طول ما أدمنت فيهن من شرب

ومن عجب وهي الكؤوس فمالها

إذا كسرت صحت ودارت على الشرب»<sup>(3)</sup>

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص45، 46، 47.

(2) لاستزادة في أخبار الشاعر، انظر: التلمساني، عفيف الدين . (1990م). الديوان، دراسة وتحقيق: يوسف زيدان، (د.ط)، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، ص14.

(3) المصدر نفسه، ص128.

وهاهو جرير، الشاعر الأموي المعروف، يُبين لنا عن منطق القتل في رحا العيون؛ فإذ بها تقتل حيناً وتحيي حيناً آخر، فلا سبيل لأيّ مدّ عٍ للشجاعة والقوّة، الصمود أمام جبروت هذه العيون الحوراء، إنها انعكاسٌ ودليلٌ على أجمل أسلحة الجمال لدى المرأة، ففيها تلتغي حدود القوة المألوفة، لتغدو مشاعاً أمام هذا الضعف القوي؛ إنها حقاً معادلةٌ غريبةٌ  
إن العيون التي في طرفها حورٌ

قتاننا ثم لم يُحيين قتلانا

يصرعن ذا اللبحتي لا حراك به

وهُنّ أضعف خلق الله أركاناً<sup>(1)</sup>

وانظر إلى الشاعر الأندلسي (ابن عبدربه)، حينما يصورّ القدر مُحالفاً للعيون الجميلة، وهي في سحرها كعيون الطيبي (أدمانة)، حتّى تحسبُ من فتونها أن هذا الفتور فيها بحارٌ كلّما غاص في أعماقها أخرج اللؤلؤ البهيج، وفي النهاية فإنّ هذا الشيء يُنبئ بأن قلب الشاعر من سيصبح الخيط الذي سنتصل وتنتظم به هذه اللآلي: حوراء داعبها الهوى في حور

حكمت لواظها على المقدور

وكأنما غاض الأسى بجفونها

حتى أتاك بلؤلؤٍ منثور<sup>(2)</sup>

وبعد هذا الاستعراض، يُخيّل إلينا أنّ (محمد ضمرة)، انتهج هؤلاء القدامى من الشعراء في الإبحار في لغة العيون، إلّا أنّه في نهجه كان مؤسساً لعمقٍ ورؤيةٍ جديدة، فالعينان لديه ليست مجرد فتنةٍ أو سحر، يسلب لُبّه، أو يبعث فيه النشوة والحياة بعد قتلها إيّاه، إنّها رمزٌ للامتداد والحريّة، ورجعٌ لصوت الأرض ينادي به بعد

(1) الكلبي، جربين عطية بن حذيفة بن بدر . (1983م). الديوان، ضبط معانيه وشروحه بأكملها: إيليا الحاوي، ط2، الشركة العالمية للكتاب، (د.د)، ص702.

(2) الأندلسي، أحمد بن عبدربه القرطبي . (1979م). الديوان، جمعه وحققه وشرحه : محمد رضوان الدّايه، ط1، دار الفكر، دمشق، ص98.

غياب، هي بحرٌ، يرسو فيه من آلام دُنياه، ومواقع الاحتلال لوطنه؛ حيث تبعث فيه عشق التمسك بالأرض، والشعور بالأمان، فكَلِّما يبحر فيها يزداد قوَّةً وصلابةً، لا فتوراً وبلادةً، فليس ثَمَّة كتاب يستمد منه سياسة الثبات وقول الحق، إلا ما تمليه عليه أجدية سواحل هاتين العينين، فالمرأة عند ه وطنٌ وتراثٌ، وبوابتهما، عيناها، ومن خلالهما، يقرأ التاريخ، ويستلهم اليقين الذي يسبُرُ فيه مطامع الغادرين والأعداء، ومن أمواجهما، تتطلق سفن أفكاره نحو الدفاع عن العروبة، وعن كلِّ العائقين الذين قتلتنار العدو مسافة اللقاء بينهم ؛ إنن فهاتان العينان، نافذتان نحو استشراف المستقبل والأمل الواعد، في أحضان الأرض وخصب الأنوثة:

"بحرٌ أتى عينيك يوماً مُبحراً

فأقام من ليل الرموش سواحلا

ليظلّ خلف حدودها

تيهاً يموج بزُرقة متبخترا

فكأنّ في عينيك سحراً جاذباً

شدّ الفؤاد بحيلة

خلّته ينبضُ بالحرائق شاعرا

فلأيّ أرضٍ كان خطوك

فالهوى سوّاه خلفك

عاشقاً مُتسترا

فدعيه من عطش

يُبلّل ريشه تحت السحاب

فغيمُهُ قد جاء يوماً واعداً

لكنّه ترك الحقول فريسةً

للصمّت حتى لا تشبّ وتُثمرا

ورمته أشواك الطريق بِسُمِّها

فتعثّرت قدماه

فوق مدارج الأحلام



والنظرات تحرقه بكيد  
إذ تعجّل أو مشى مُتَعَثِّراً  
حتى رآك بليله  
بحراً يفيض محبّةً  
وبياض روحك قد جرى  
ليكون في شطّ الملاحه أنهُراً  
فأنا ارتضيت لهيب جمرِك  
حارقاً  
حتى فؤادي إنْ يثأ...  
ليؤوب من وجع الحياة  
ومن وحول الغادرين مُطَهَّراً<sup>(1)</sup>.

ويعود الشاعر ليصوّر لنا عينيّ محبوبته، بنزّهة من الصّقاء والكبرياء، فعنهما تتعاقد الطبيعة بكل موجوداتها من أشجارٍ وطيورٍ وأنهارٍ، فتقف شامخةً في دروب الحياة، باعثةً الأملَ والفرحَ في الناس، من خلال بريقهما الدّفاق، وكأنيّ بالشاعر يجعل هاتين العينين مُعادلاً نفسياً، لتقاوله وسعادته في حُبّه، من خلال هذه الأجواء التي تبعثها انعكاسات ذلك الصفاء داخلهما، فهذا الصفاء إشارةٌ لدورة الحياة التي تتمثّل في الماء، الذي ارتبطت كينونته بالصّقاء، وبالتالي ارتباطه بالعينين اللتين أصبحتا ملهماً للماء ذاته في نظر الشاعر، ومنهلاً عذباً يتزوّد به الشاعر من الحُبِّ والدفء والخُلُقِ يشاء، ناهيك عن أنّها مبعثُ السّلام والصّحوة الحضاريّة والعربيّة فيه وفي جميع أبناء شعبه، وعشقهما تطهيرٌ للأحلام من اليأس والتخاذل، والأهم من ذلك أنّ الشاعر يجعل منهما ميناءً للبشرى ونكّةً للحظّ السعيد، ليس في قلبه فحسب بل في قلوب كلّ المُوجعين المُشرّدين عن أوطانهم، فارتباطهما النفسيّ هذا، يجعلنا نقرأ حزن الشاعر أو فرحه تبعاً لما يترأى لنا فيهما من حالٍ وانفعالٍ، وبذلك تغدوان مرآةً لنفس الشاعر، وإشارةً لذاته المنغمسة فيهما، وهذا الانغماس جاء خوفاً من الواقع والمجهول، فإذا ما عامَ على سطحهما، عادت ذاته، شراعاً قوياً في وجه

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 127، 128، 129، 130.

المصاعب والآلام، وبهذا فهما قاموسٌ لرؤية الشاعر، وخارطةٌ لتشكيل وطنه،  
ومشعلاً للباحثين عن الحقيقة:

"عيناك صافيتان

والشجر المكابرُ

ينمو... وتمتدُّ الغصون

ورفرف الطير المهاجر

يا رعشة الفرع المشرد

في تجاوب الضياع

عودي إليَّ حبيبتي

يا أنت...

يا ذاتي التي كانت تُحكُّ لنا الشراع

قد آنَ للمقدور أن يحظى بدفء الحُبِّ

والأمل القريب

للمرّة الأولى

تدقُّ سنابك الفجر الجريئة

قُمم الليل المُغبرِّ

ويقال في المذياع أنباءُ

التقدُّم للأمام

للمرّة الأولى

أراك كما حلمت

تغازلين ربي السلام

إني أعانق صحوة الأيام فيك

وأغسل الأحلام في عينيك

وتبسّمت عيناك

وانطلقت أسارير الوجوه المُوجعة

هذي رياح الغيث سارية

مُبَشَّرَةٌ بما يَأْتِي

ولست زوْبَعَه

فترجّلي عن سُورِ قريتنا

وكفّي عن مُراقِبةِ المعابرِ والجُسورِ

فالحظُّ آتٍ

مع بزوغِ الشمسِ

في وهجِ السُّرورِ" (1).

وينبعث حُلمُ الزَّوْاجِ والاستقرارِ من عينيِّ المحبوبةِ، اللتين يشرق منهما النورُ الذي يبحث عنه، هذا النور الذي يحوي في ثناياه، أخبار الدُّنيا، وسِرِّ وجوده واكتشاف الفنِّ والإبداعِ، فتصبحُ عيناها مصدراً لإبداعه الشعريِّ، ونافذةً أبهى للتجديد والابتكار في جميع شؤون حياته، ويتجاوز بهما ماديّة الحياة، ومن خلالهما يشعر بلذّة فروسيّته كعاشق، تتراءى فرحته داخلهما، فهما طريقه إلى قلبها ودليله على تمسّكها به وانتظاره دون الآخرين، إزاء الإحساس والحياء الذي يقرؤه فيهما:

"وظلَّ النورُ من عينيك يأتيني

ويدخل بابي المفتوح

يحضنني ويرثيني

فأقسمُ أنّي حيٌّ

ولكنّي أحبُّ الصّمتَ والوحدَه

أحبُّ قراءةَ الأخبارِ

والتحديق في لوحه

مُعَلِّقَةً على صدري

عروسٌ كلّلتها هالة الفرحة

يُناغيني حياءً عيونها سراً

ولا تحكي

ففي أنفاسها بحّه

---

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص51، 52، 53، 56.

وتبسم حين تلقاني

أعدُّ قروش محفظتي

وأهتفُ... يا ترى كملتُ

أجور الثوب والحناء والطَّرحة<sup>(1)</sup>.

فأمسح دمعاً صرخت... أجور الثوب والحناء والطَّرحة".

وفي عينيّ هذه المحبوبة يقرأ الشاعرُ مواكب الشعر منذ أزمان بعيدة، فهـ ما ممتدتان في روح الزمن، وتوصلان أبعاد الوقت والإنسان ية ببعضهما بعضاً، فيراهما صفحتين من الرؤى، تتهافت فيهما سطورُ الحُبِّ والرقة، فائضةً من قلب كلِّ شاعرٍ وعاشقٍ، فهما أبجديته الأولى، وصراطه القائم على تفاصيل الحياة ومسيرة تاريخها، كما أنّهما وحيُّ الإنسان إلى الوصول نحو مدارج المحبة والسلام، ومعنى يفسر دورهُ في الوجود، ومن هاتين العينين يدرك براءة الطفولة وعذرية الأرض وطهر أسرارها، فتجعلانه متجاوزاً للحظة المواجهة الضائعة للحياة، إلى لحظة الثقة والخلفي مسرات ما وراء هذه الحياة، فبهما لا يرى الواقع من منظور واحد، بل من جهات عدّة، بحثاً عن منابع الحكمة والنقاء، ونتفاجيء حين يصفهما ببوتقة تنهمل فيها معاني الفرح والألم معاً، لتفسر فلسفته تجاه آلام الحياة وأفراحها، من خلال لفظتي (دموع-الحنين)، و(ندى-الفرح) لهما من عينين توضحان إيمانه بالقدر، وتقصي دواعيه وأسبابه، من خلال لفظتي (جند القدر) و(تسبيح)، فنحن أمام عشق امرأة فهمت عوالم الشاعر، واخترقت أفكاره، وأعدت توازنه، وسبيلنا إلى هذا

التحليل هو عيناها، أجل عيناها:

"وقرأت في عينيك

ما قاله الشعراء من زمن بعيدٍ

-عيناك بُستانان-

في كلِّ واحدةٍ أرى الإنسان

يتلو أناشيد المحبة والسلام

ومع ابتسامتك الندية،

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص8، 9.

يبسُّمُ الأطفالُ  
فيك الحياة رأيتها  
عذراء، طاهرة، بريئة  
وأراك يا محبوبتي  
عيناك بحرٌ من دموعٍ من ندى  
رقصت عليه السَّاحرات مع السَّحرِ  
وتغنت الأطيَّار في شُطآنه  
حيث الشواطئ زانها جُنْدُ القَدْرِ  
أنا قد حبيبتك في صباي وفي شبابي  
فحملتُ اسمك في حقائبِ الثَّقيلةِ  
ليكون تسبيحي وزادي في غيابي<sup>(1)</sup>.

### 3.1 البُعدُ الوطنيُّ والقوميُّ:

للوطنية اتجاهات إنسانية ذات معاني كبيرة، تحمل معنى الانتماء والوفاء لأرضٍ  
لشها الإنسان بهوائها ومائها وأهلها، وامتزج في أحوالها، سعيدها ومُرَّها، ومن  
الأرض التي يُولد فيها الإنسان ينشأ الوطن كمْسَمَى تزهو به تلك الأرض، وتتحدّد  
فيها جذور هذا الإنسان، ومعالم أخلاقه وأعرافه، وعلى هذا المنحى يكون الوطن  
جسر العبور نحو مواجهة الحياة، والعيش من أجل شيءٍ ترتب ط فيه الكرامة والقيم  
وأساسُ القوة والنضال، وبدون هذه المواجهة في سبيل الوطن، يصبح طعم الحياة  
مبتذلاً، وجوهرها الوجودي عقيماً لا وزن لعالمه الخارجي، ولمعرفة البعد الوطني  
في الشعر أكثر، لا بدّ من تسليط الضوء على مصطلح الوطن، من أقرب منظور  
يوحى بدلالاته، العصرية والحضارية، فالمعروف بين الناس أنّ الوطن هو المكان  
الذي يُولد فيه الإنسان ويتزعرع في أكنافه منذ تلك اللحظة، هذا فيما يتعلّق بمعناه  
البسيط، أمّا فيما يتعلّق بمعناه الأوسع وجودياً وفكرياً، فإننا في هذه الحالة نقول إنّ

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص 83، 84.

الوطن: مصطلحٌ سياسيٌ يُطلق على المنطقة الجغرافية المحددة، والتي يقطنها شعبٌ تربطه قواسم مشتركة، منها العرق أو الدين أو اللغة أو التاريخ، أو كلها مجتمعة، ويتخذ من الموقع مقرّاً دائماً، ويحتّم الوطن واجباتٍ على الأفراد والأسر والجماعات ضروريةً تتمثل في الأهداف والتطلعات لبناء حياة سعيدة ومستقبل زاهر<sup>(1)</sup>. ومن الوطن تنشأ عاطفة الوطنية التي تحدّد مواقف الأفراد وتوجّهاتهم إزاء وطنهم، فأما معناها العامّ فهي حُبُّ الوطن والولاء له والتمسُّك به<sup>(2)</sup>. "وتفرض عمليّة الشعور بالوطنية الحميّة والشجاعة في الدفاع عن الوطن وحماية إنجازاته الحضاريّة وتاريخه وإرثه الثقافي والحضاري، وتؤسّس الوطنية الإبداع والالتزام بالواجب والإخلاص لأهداف الوطن في السّلام وحياة أفضل واحترام كرامة الإنسان"<sup>(3)</sup>. ومن هنا فقد تقدّس معنى الوطنية في نفوس محبيها "وبات الشعور الوطنيّ أسمى من الشعور الفرديّ في التعلّق بأرضٍ أو مكان، وأصبح ينمّ عن شعورٍ باحتضان الأرض والتجاوب مع القاطنين فيها، والتمسُّك بالتراث، والتطلّع إلى تحقيق الآمال، وهذا ما يتطلب مضاعفة الجهد، وتكثيف المشاعر وتلاقى الرغبات، وتعاون المواطنين وتضحياتهم في سبيل أهداف مشتركة"<sup>(4)</sup>. "وعلى هذا فإنّ محبة الأوطان ظاهرة كونيّة عامّة، تستدعيها العاطفة والعقل معاً، تتمثّل العاطفة بارتباط الإنسان بجذوره، وتاريخه، وتوقه الدائم للماضي بكلّ ما فيه من جمالٍ وما يخترنه من ذكرياتٍ، وأحلام، أمّا على مستوى العقل : فهو وفاءٌ تستلزمه الأخلاق النبيلة، والمبادئ السامية؛ لأنّه شعورٌ يربط الفرد بالجماعة، ويجعله يدور في فلكها،

---

(1) الذنبيات، عوض. (2010م). التربية الوطنية، ط 1، دار كنوز المعرفة العالمية للنشر والتوزيع، عمّان، ص 15.

(2) العناتي، ختام. (2007م) للتربية الوطنية والتنشئة السياسية، ط 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ص 29.

(3) الذنبيات، التربية الوطنية، ص 18.

(4) عطوات، محمد عبد عبدالله . (1998م). الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني المعاصر من 1918م إلى 1968م، ط 1، دار الأفاق الجديدة، بيروت، ص 257.

ويُخلص لها<sup>(1)</sup>. وعن هذه المنطلقات يتجلى التحام الشعراء بأوطانهم والذود عنها بالكلمة الحرّة والغوص في ضمير الشعب ومعاينة أوجاعه ومحاولة بثّ الحماس والتفاؤل في دواخله، وكلّ هذا من خلال شعرهم، الذي هو سلاحٌ ذو حدين، فحدّ ينكّل بالإعداء ويزري بهم، وحدّ يوقن النصر والحرية في نفوس الأحرار من أبناء الوطن ضمن الأحداث المأساوية التي تتعرض لها، بعض البلدان العربيّة، من احتلال واضطهاد وحروب "وقد واكب الشعر العربي كلّ هذه الأحداث وأبرزها بصورة واضحة لا زيف فيها ولا غموض، حتّى أصبح سجلاً حافلاً بالأحداث والتطورات، فضلاً عن ملاحقة تطوّر هذا الشعر شكلاً ومضموناً، بل إنّه كان وما يزال يشخص الداء ويصف الدوّاء، ويذود عن هذه الأمّة، يُوعّيها ويستنهضها ويشجّعها، ويرسم آمالها، ويقودها إلى شاطئ الأمان والخلص والنجاح والتقدّم"<sup>(2)</sup>.

"ومن غير شكّ إنّ هذا الشعر قد تفاعل مع قضايا المجتمع ومشكلاته، وحمل همومه وأمنيّاته، وتساعد على نمو الوعي الوطنيّ، وتنقيف المواطنين وتعليم الطلاب، وتوجّه إلى نقد الأخطاء والمظاهر والعادات الفاسدة، وأثار سبيل المستقبل"<sup>(3)</sup>.

والآن وبعد أن عرضنا لمعنى (لوطن وارتباطه بالشعر)، فلا بدّ كذلك من إبراز معنى القوميّة وارتباطها لدى الإنسان بكلّ مقوّمات الوحدة والعروبة الخالصة، التي يتّسع عنها الوطن إلى أوطانٍ تمثّل نسيجاً واحداً لمصائر العرق الواحد، والدين الواحد، ويتلخص معناها في: الإيمان بأنّ الأوطان العربيّة جميعها، هي وطنٌ واحدٌ، مصائرٌ واحدةٌ، وشعوبه مشتركون في أحاسيسهم وأفكارهم إزاء الدفاع عن كلّ جزءٍ من بقاعه الواسعة، والمناداة بسيادته الحرّة، ووجوده الحضاريّ والإنسانيّ، إذ يربط بين العرب شعورٌ مشتركٌ، فضلاً عن اللغة والتراث والتاريخ والمصير، يجمعهم ويؤلّف بينهم ليكونوا أمّةً واحدةً متميزةً عن سائر الأمم، وهو يقوى ويشدّد في المناسبات والأحداث والاحتفالات، والحروب التي تهدّد سلامة الأمّة وأرضها

(1) العيسى، فصل سالم. (2006م). زلفة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية، (د.ط)، دار

اليازوري العلميّة للنشر والتوزيع، عمّان، ص 81.

(2) عطوات، الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني، ص 259.

(3) المصدر نفسه، ص 259، 260.

ومصالحها...<sup>(1)</sup> "ومن المعلوم أنّ القوميّة أسهمت في حلّ مشكلاتٍ متنوّعةٍ واجهتها الأمة، منها الاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها، كما أنّ العديد من المشكلات ينتظر الجهود القوميّة الفائقة كي يبصر النور، وبمقدّماتها قضية فلسطين<sup>(2)</sup>. التي كانت المحور الأساسي لروح القوميّة العربيّة، وسبب نمائها وازدهارها، لتشكلّ دافعاً قوياً لـ تنامي الوعي العربي وارتباطه بأصوله وقيمه الشعورية والفكرية الصادقة، وهذا ما قد تعاضم حسّه في الشعر الفلسطيني خاصّة؛ لأنّه نما في تلك الأرض، وانجذب معها حبّاً وألماً، حتى بات حركةً شعريّةً هي امتدادٌ لا لفلسطين وحدها، بل لمشاعر الوطن العربيّ كلّها، على السواء، "فالحركة الشعريّة في فلسطين هي جزءٌ من الحركة الشعريّة في الوطن العربي، وانتماء الشاعر الفلسطيني لفلسطينيّة هو جزءٌ من انتمائه لعروبته، يتفاعل مع أحداث وطنه العربي السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافية، واعتزازه بعروبته، وإحساسه بآمال الإنسان العربيّ وآلامه نابغٌ من إحساسه بارتباط ذلك المصير بمصيره ومصير بلاده، وانتمائه لتلك العروبة<sup>(3)</sup>. "إذ نجد كثيراً من شعراء فلسطين، ممّن تضامنوا في أشعارهم مع إخوانهم العرب في مختلف البقاع والأقطار، كإبراهيم طوقان، وحبيب قهوجي، ومعين بسيسو، وتوفيق زياد وسميح القاسم، ومحمد العدناني، وغيرهم الكثير، وتجلّى هذا التضامن في الحديث عن تحرير (المغرب) والعدوان الثلاثي على مصر، والوحدة بين سوريا ومصر، والحديث عن الأحداث التي كانت تجري في الجزائر ولبنان وسوريا واليمن<sup>(4)</sup>. وبالطبع فإنّ ما فعله شعراء فلسطين، هو انعكاسٌ للشعور القوميّ المتبادل في ضمائر الشعراء العرب الذين أضأوا كلّ جرحٍ وهاجسٍ في جسد الوطن العربي الواحد؛ فحتى البلاد التي ذكرناها كان منها شعراء كبار، نادوا بحريّة الأوطان الأخرى واستقلالها، وهذه

(1) عطوات، الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني، ص358.

(2) المصدر نفسه، ص358.

(3) أبو شاور، سعدي . (2003) تطور الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط 1،

المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بدعم من وزارة الثقافة، الأردن، ص53.

(4) انظر: المصدر نفسه، ص54، 55، 56، 57.



الجوانب الحقيقية لمعنى القومية، ما كانت لتبدو جليةً في جوهرها ومناحيها العميقة إلا في الشعر ومواقف قائله، "فشعرهم من هذا القبيل هو صوت الضمير العربي الذي يشارك في الأحداث والمناسبات، ويستثير الهمم، ويلهب الأنفس، ويشحن العزائم من أجل بعث قوميٍّ، يُعيد إلى العرب ماضي عزهم، وسالف سيادتهم ومجدهم"<sup>(1)</sup>. وهذا ما سد جده على محورِيه لدى شاعرنا الأردني محمد ضمرة، فحيناً في جانبه الوطني، وحيناً آخر في جانبه القومي، فأما الجانب الوطني لديه، فهو باعثٌ لانتمائه للأرض وواجبه الصادق والثابت تجاهها، وبالرغم من أن نتاجه الشعري قد جاء ضئيلاً في هذا الجانب، إلا أنه نا ارتأينا أن نعرض له ما أمكن، مستنتجين تفاصيل هذه النفحة الوطنية من أقرب دوافعها، وتمظهراتها الشعرية في نفس الشاعر.

ولننظر إليه مثلاً وهو يكتب قصيدةً بعنوان (قصيدة حُبِّ إلى عمان)، حيث يُصوِّرها لنا حسناء ينبض قلبه بهواها، فهو طائرٌ غرد لا يردد إلا أسمى سمها، وليس في باله إلا مشتهى لقاءها، وبعد ذلك نجده مُصوِّراً قلوباً مُحبِّبها بأسراب الحمام التي تطارحها الغناء والمودة، وأنّ النفوس إذ تفوح بالصفاء وعطر الحياة؛ فذلك لأنها بوحٌ وانعكاسٌ لنعيم أرضها، وغنى مبادئها وأخلاق ساكنيها، فهاهي الريح قاسية من رُباهَا شذى الجمال والرقّة، حتى باتت لا تفوح نساءها إلا بأشواق العاشقين وآمالهم، وهكذا كلما عانقت رُباهَا، تزداد قدراً وبهاءً في ليالي المحبين:

"تغني النفس ما يشدو هواها

وتعشقُ والصبابة مشتهاها

وما نبض الجمال سوى نداءٍ

لأفئدة تُطارح من دعاها

وكلّ الزهر فواح بعطرٍ

وعطرُ النفس يعبقُ في غناها

(1) عطوات، الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني ص 356.

فمن عَصفت بخافقة طيوبُ  
تتسّم ما يغازلُه شذاها  
شذاً تسمو به الأشواق قدراً  
كما الوطن الجميل يضيءُ جاهها  
له عمّان ماثلة مثالاً

يُوأخي الحُسن معتزراً ربّاهَا<sup>(1)</sup>.  
ثمّ يُضفي على عمّان قدسيّة خاصّة، فإذ بسمائها، معراجٌ للمعالي والأمجاد،  
ومرتعٌ لأفراح النَّاصرفاء عيشهم، وأنّ أبوابها شامخةً تتعذّر حتى على المجد  
الرفيع، إلاّ أن يطاولها ويستشرفها بأقصى ما لديه من دواعي العزّة والسّناء،  
والتّاريخ عندما يتعب من ضوضاء الأحداث المأساويّة، وهجيع الألم والانهمام، ماله  
إلاّ أن ينتجع ويتطيّب بهمس ذراها، وكلمة (ذرى)، جاءت موفقةً هنا، إذ كأنّي  
بالشاعر يريد أن يشير إلى انحطاط واقعيّ في حال الأمة العربيّة، أدّى بالتاريخ لأن  
ينجو بنفسه لائذاً بذرى الأردن، ناهيك عن أنّها محطُّ أنظار المدائن، فكأنّها أميرةٌ  
وهنّ وصيفاتٌ لها، يتخيّرّن من أنحائها الحضارة وأصالة الفن، إشارةً من الشاعر  
إلى الدّور الذي لعبته عمّان، في استقطاب الفنون ورعايتها وإقامة المهرجانات  
والندوات في سبيل ذلك، حتى غدت أملاً للباحثين عن الشهرة والتفائل بصنع  
المستقبل، فلا يطيقون بعداً عنها، وإنّ بعدوا، فهم في أرواحهم مبحرون في تذكرها  
وحبّها أينما حلّوا وارتحلوا:

ففي عمّان معراجُ المعالي  
وغيم السّعد حوّم في علاها  
علا أبوابها مجدّ رفيعُ  
وتاريخُ تُعطّرُهُ ذراها  
تُحاكيها المدائن مُعجباتٍ  
ويُصغي الفنُّ إن دوى صداها

(1) ضمرة، عرس الروح، ص38.

تُضيء قلوباً من فيها شموخاً

ويحظى بالتفاؤل من يراها

وإن بُعدت عيونُ العشق عنها

يظلُّ الشوقُ يُحرُّ في شَجاها (1)

ويشير الشاعر كذلك إلى صور المحبّة والتآخي في عمّان، هذا التآخي الذي لا يفرق بين مسلمٍ ومسيحيٍّ في الحقوق والواجبات، أو بين أيّ شريحةٍ وأخرى من شرائح المجتمع الأردني القاطنة فيه، فإذا بها صرّح يضمّ الأردنيين تحت راية الرحمة والإخاء، وهامم الأردنيون بسواعدهم يمضون في تقدّمها وازدهارها على وثيقة من العهد والوفاء لثرى الأردن الطاهر، فهي بلدُ الرِّباط والدين القويم، ومجرى لكثير من الفتوحات والبطولات الإسلاميّة، خضبت أسوارها بدم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الدّفاع عنها، والذود عن حماها، حتى بات الحقُّ دماً يجري في عروقها، والعلى عنواناً وفخاراً لها، ويشير كذلك إلى دور الهاشميين في حماية المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين من خلال عبارة (بانق تربة الأقصى تراها)، ودور الهاشميين إنّما هو رجوع صدىً لأصالة عمّان وأصالة الأسرة الهاشميّة التي تعاقبت على بيان الصورة الفضلى لعمّان، أمام العالم كلّه، وأمام الله أولاً، عندما أرسوا مبادئ وقيم هذه العاصمة على التقوى والعدالة، فباركها الله وغدت ألفةً تؤلّف بين قلوب العرب والمسلمين، وتعكس مكارم قائدها وباني رفعتها الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ومن قبله أبؤه:

بئيناها على قُبل التآخي

فقبّل صرحها منّا الشفاها

بئيناها سواعد من بطون

وبطن الحُبِّ وثّق من عُراها

بلاد الفتح للإيمان دار

وللأنبياء يحمّهم حماها

(1) ضمرة، عرس الروح، ص39.

ورواها دماً صحباً كراماً  
فظلّ الحقّ يسري في دماها  
وأسامها العلى شرفاً رباطاً  
يُعانق تربة الأقصى تراها  
مباركة كما أوحى بيانٌ  
وبُورك من على التقوى سقاها  
وما هذا البياضُ بوجنتيها

سوى لون القلوب لمن بناها (1)

وفي عمّان تخرج عيون المحزونين من أساها، وظلمة رؤاها، لتري كلّ شيءٍ حولها، مدعاةً للتفاؤل والفرحة، إشارةً من الشاعر إلى حكمتها نحو السير بثباتٍ وتقدّمٍ إلى توفير السعادة والعيش الهانئ لمن هم ساكنون فيها، كما كانت دوماً في موقفها تجاههم، فحتى أبنائها، قد باتوا يُعدّون النوم فيها خسارةً، تحول دون التمتع واستغلال كلّ لحظةٍ جمالٍ وتأمّلٍ في مناحيها، فيخفون نعاسهم خجلاً من هيبة حضورها وتجليها، وبالطبع فإنّ عيون أبنائها امتدادٌ لها، ولحبّها لهم، فلا تودّ أن يعكّر صفوهم أحدٌ، ولا أن يسود الويلّ منهم والحزن قلوبهم، فتضمهم بلطفٍ ورعايةٍ، فهي أمّهم، ولا ترضى لأيّ باغٍ أن يعيث بها الفساد والتخريب، فيلحق الأذى بأبنائها، ولذلك نجدها في حرصٍ دائمٍ على رعايتهم والعطف عليهم، بعين الحذر والحراسة، ونحن إذا تمعنا في هذه المدلولات قادنا هذا الشيء إلى الدور الذي لعبته عمّان كذلك في سيادة الأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه ( حتى باتت مضرباً للمثل في الأمن والسياحة، لدى كثيرٍ من البلدان العربيّة والعالميّة، فلا تنشط السياحة إلا بملازمة الأمن لها، وهذا ما تجلّى لنا هنا، وأخيراً لا بدّ من التنويه إلى أنّ عمّان في مكانتها الحضاريّة والقياديّة الساميّة، قد باتت مشهداً عاماً يتغنّى به الشعراء في مختلف الأوطان، وبعثاً لخيالهم الخصب في كثيرٍ من مواقف الفخر والنماء:

(1) ضمرة، عرس الروح، ص40.

"ومن نور العيون بها وميض"

يشعُّ فيختفي خجلاً ك راهبا

لئلاً ينزوي فيها جهول

يفلُّ الصَّفو أو يُدمي نـداها

لتبقى مثلما فطرت رؤوماً

لغير الضمِّ ما امتدَّت يداها

توشح عطفها الحاني بنيتها

سواءً مثلما يهدي هـداها

تغازلها القـصائد حانيات

وأحلى الشعرِ غناها وباهي<sup>(1)</sup>.

وفي قصيدة أخرى بعنوان (ضريح في الجهات )، يشير الشاعر إلى توحّد جراحه، بأرض الأردنّ التي انتشلته من آلامٍ وذكرياتٍ طالما عانى منها، وتجرعَ أنينها، فمدّت إليه يديها بالمحبّة والخلود الوجدانيّ الذي يبحث عنه في حالة من التومؤالنفسي والفكري داخله، فلم يـ جد سبيلاً إلى ذلك، إلا في عناق أرض الأردن، وأن يكشفها بما تسرّه نفسه من وجد حتى تبعته جسداً مشتاقاً للحياة ومسيرة العطاء في خطى مقدّة لكسر مأساته وتخطّي عقباته ، إلى أعماقٍ مبعثها الأمل والكبرياء، كما يشير إلى ذلك في لفظة (النهر يغازلني) فهذه اللفظة لها دلالتان، فأما الأولى، في معنى التدفق واستمرار الحياة، وأما الثانيّة ففي معنى حبه للأردن، متمثلاً بنهره المنسوب إليه، فهو جسر عبور الشاعر، نحو تشكيل الذات، وإثبات وجوده كإنسانٍ أردنيٍّ يرسمُ في أفق هذا النهر، ضريحاً لأحزانه، فلفظة (الوتر) تشي بالـحزن والمعاناة، ولفظة (أساقت) تشي بامتلاك الإرادة والعزيمة على الفرح والتصالح مع الذات، وبالتالي، تشكّل الوجود الروحيّ للشاعر، في امتداد هذا النهر، وتشكّله هذا،

(1) ضمرة، عرس الروح، ص40.

هُوَ تَأَكِيدُ لِانْتِمَائِهِ وَامْتِزَاجِهِ بِمَبَادِي الْأُرْدُنِ وَجُذُورِهِ الْعَرِيقَةِ الَّتِي بَنَتْ بِهِ خُصُوبَةَ  
السَّعَادَةِ وَالنَّقَاءِ:

"سَحَبْتَنِي نَحْوَ شَاطِئِ لَيْلٍ آخِرٍ  
كَانَتْ عَالِقَةً

فِي سُحُبِ الْمَاضِي الْمُكْتَظِّهِ

وَأَنَا أَتَأَرَّجِحُ فَوْقَ خَطَايِ

وَالجِسْرِ يَكَابِدُ مَحْمُومًا

مِنْ جَمْرِ خُطَايَا الْمَتَّقَةِ

مَدَّتْ كَفِيَّهَا لِي جِسْرًا

لِلشُّوقِ الْهَائِجِ فِي صَدْرِي

فَرَأَيْتُ الدُّنْيَا عَابِرَةً

وَطَرِيقِي صَارَتْ مُمْتَدَّةً

أَلْقَيْتُ عِنَاءَاتِي عَنِّي

فَارْتَدَّتْ نَحْوِي طَالِبَةً

قَلْبًا لَا يَنْسَى وَدَّهَ

فَوَقَفْتُ أُرْتَبُّ خُطُواتِي

وَفَمِي لَا يَفْضَحُ مَأْسَاتِي

لَكِنَّ النِّهْرَ يَغَارِلُنِي

لَأَصْبُ مَلُوحَةً أَعْمَاقِي

حَيْثُ الْأَشْوَاقُ مُعَلِّبَةٌ

فِي رُكْنِ قَاسِمِنِي ذَاتِي

وَجَمِيعِ جِهَاتِي مَنْهَدَةٌ

وَبِرْفَقِ سَحْبَتِ جِثْمَانِي

مِنْ كَفْنِي

فَرَأَتْهُ جِرُوحًا سَاخِنَةً

وَجِرُوحًا كَانَتْ نَائِمَةً

فأعادت شكلي

في شكلي

لأكون ضريحاً للوتر

وأساقط فرحي في النهر" (1).

وإذا نظرنا في عبارتي (رفقٍ سحبت جثماني من كفني )، نستدلُّ من هذه العبارة على أنّ أرض الأردن بعثت الحياة من جديدٍ في ن فس الشاعر، بعد أن استاءت من ههلبيا تمزقها المكاني، فأعادت له نظرة الأمل، وتوازنه الشعريّ ند وفهم الواقع، وإدراك آفاق الحزم والجمال في مظاهر الحياة، وكلُّ ذلك من خلال ما يشاهده من معاني الحكمة والشموخ في تقاسيم الطبيعة من حوله، فالكفن هنا هو رمزٌ لماضيه المعتم بالأحزان، و(الجهات) هي رمزٌ لانقطاع رجائه في العودة إلى الأردن، حتى جاءت الصدفة بتحقق رجوعه له وانبعث الرؤية الواضحة في داخله، وأعني بالرؤية هنا، رؤيته إزاء تعالق الوطن مع أبنائه الآتين بعد غياب.

وفي قصيدة بعنوان (صروح الأردن) يتراءى لنا ذلك العشق الذي فاض رقّة أبوالمنيد قلب الشاعر، على ملامح الثرى الأردني، الذي غدا صفحةً تُرجى ي خطُّ بها عميق أحاسيسه وتعابيره تجاهه، وأعظم العشق ما تنهاى حضوره وانتلق ت حروفه، دون أيّ قرطاس، سوى النور النابض في النفس، يحيلها شعوراً حقيقياً يلامس كل قلبٍ وعين تتنسم عشق الوطن وأبعاد معانيه النبيلة، فهذا هو الأردن في ذاكرة (محمد ضمرة)، ولاغرو أن نرى مثل هذه الحالات العاطفية الخاصة، كيف لا وإلى الأردن مرجع أشعاره، ونقاء أفكارها، وقلبه إذ يرقص نشواناً هائماً، إنّما يعزف بذلك بعض شوقه إليه، وكأنّ الأردن باعثُ اللحن والطرب في شوقه، فشوقه والأردن توأمٌ يتغيان من مشيمة واحدة، هي شعره في رحم هذا الحبّ الوفيّ، ثمّ يشير الشاعر مؤكداً إلى نعمة الأمن في هذا البلد، الذي صار مقصداً ودوحةً لكل الذين لفتحهم نار الفتن وأضناهم سرابُ التشرد، فيتقيئون ظلال التقدير والاحترام فيه، بعيداً عما كان أعياهم، وهذه الدوحة ملاذٌ لصون الشرف وبلوغ الحياة الفضلى

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص103، 104.

لكلّ عربيّ، ومنبع للكرم والضيافة، ودليلٌ على حسن المعاملة والاستقبال، ومن هذه المناقب كلّها تسامت صروحه أمام العالم بأسره:

أردنّ قلبي بلا حبرٍ هوىّ كُتبا

فنبضه منك فاض الآن منسكبا

أردنّ هذا نقاء الشعر مرجعه

بياض وجهك إذ لاقاه واصطحبا

ياحوق الأمن تحت الظلّ غافيةً

أيائل الشرق لا تشكو هنا التعبا

هذي المنازل يحمي حدّها شرفٌ

والحبُّ يجمعُ في أفيائها العربا

ما جاء ضيفك إلا حلّ في سعةٍ

يرى صروحاً بجودٍ تطرح الرطّبا"<sup>(1)</sup>

بعد ذلك يُسلّط الشاعر الضوء على طبيعة الأردن الساحرة، المتميّزة بخصوبة أرضها وجمال سمائها، حيث تلوح كالعادة أسراب الحمام فوق جبالها السبعة مشكلةً لوحةً فنيّةً، تعكس تعانق الأرض والسماء في هذا البلد الجميل، وهو الوطن الذي حمل راية الثقافة في كثيرٍ من المحافل والمواضع الأدبيّة في الداخل والخارج، فمن شاء التقدير الثقافي والأدبيّ قصده، وقطف منه المعرفة في شتّى مواردها، ونلاحظ في هذا النسق مدى اهتمام الأردن بالزراعة في أكثر من جانب، لا سيّما في منطقة الغور الذي هو سلّته الخضراء، ومصدرٌ رئيسٌ في نموّ اقتصاده:

"وفي ذراك يمامُ الغيم مُبتهجُ

هديله مطرٌ شافٍ لمن شربا

فيك الجمال تجلّى في بدائعه

بحراً وصحراء منها نقطف الأدبا

---

(1) قصيدة مخطوطة حصلتُ عليها من الشاعر بتاريخ 2010/7/9م، يوم الجمعة.



وفي جبالك أشجاراً معطرةً

والغور سحرٌ تتامى خيره ورباً<sup>(1)</sup>.

ولا ينسى الشاعر أن يشيد بمقام جلالة الملك (جود الله الثاني بن الحسين) حفظه الله، الذي تكلّل بنور أفعاله و مبادراته الدؤوبة نحو التنمية والسموّ بدور الأردن كبلدٍ معطاءٍ يواكب الازدهار ومعطيات العصر والحداثة؛ حيث أعلى كلمة الحدق فيه، فبات صفةً تنسبُ إليه، فتخطى جميع التحديات والصعوبات في سبيله وسبيل شعبه، من خلال عبارة (وأنبتوا الصّخر)، وهو الكريم الذي لا حدود لعطاءه ومكرماته، والشاعر بذلك يشير إلى مساهمات جلالة الملك في توجيه قوافل الغذاء والمعونة ( للفقراء والمنكوبين في داخل الأردن وخارجه، ومبادراته في مشروع (سكن كريم لعيش كريم)، وغيرها من مكارمه السخية، وهذا ما قصده الشاعر بلفظة (في ركبته الغيم)، ناهيك عن دور جلالته السياسيّ في تمثيل الأردنّ في المحافل الدوليّة، وتقوية العلاقات معها، كما قصد إليها الشاعر بقوله (علاك حُبّاً)، و(حكمة الرأي)، بالإضافة إلى الرعاية الحميمة التي خصّها بها جلالته الشعب الأردنيّ، في مختلف المجالات المعيشية، وأخيراً يختم الشاعر القصيدة ببيتٍ يفضي إلى أنّ عشق الأردنّ، صورةٌ عظيمةٌ لعشق بني هاشم، وشغفنا بهذا العشق يُوجب علينا ألاّ نستفهم سببه أو سرّه، بعد ما تراءى لنا من مكارم وإسهامات:

هَذَا مَقَامُكَ عَالٍ لَا يُطَاوِلُهُ

إِلَّا مَقَامٌ سَمَا بِالنُّورِ مَنْتَسِبَا

سَلِيلِ قَوْمٍ أَقَامُوا الْحَقَّ مَأْتَرَةً

وَأَنْبَتُوا الصَّخْرَ حَتَّى يَوْرُقَ الْعَجْبَا

في ركبته الغيم مخزونٌ ببردته

فحيثُ يمشي ينمّي ركبته السُّحْبَا

(1) قصيدة مخطوطة حصلت عليها من الشاعر بتاريخ 2010/7/9م، يوم الجمعة.

أعلاك حُبًّا وصاغ المجد مكرمةً

بحكمة الرأي تُتَّي الأمر إن صَعْبًا

لنا سكت دنان الحُبِّ صافيةً

كما عهدناك أمًّا دائماً وأبًا

إنّا عشقناك يا أردنّ في شغفٍ

وأعذب العشق ألا نعرف السببا «(1)»

ويمتدّ عشق (محمد ضمرة) للوطن، حتى ينسكب في روح واحدة ... هي عمان، تلك العاصمة التي عشقها، وغنى باسمها، إلى أن أصبحت قصيدته الأمل، فغناها، حروفاً يقتبس منها الإبداع والجمال، فلفظة (غناك)، توحى بالهيئة التي بدت فيها أمامه، فهي أغنية بحدّ ذاتها، يتوحد بحروفها وبيتهج بامتزاجه في روحها، وهي بالنسبة له ملتقى لجمال الفنّ والأدب، وتتأسق البنيان البديع، وهي جوهرة ثمينة، تزين بها باقي المدائن الأردنية، تماماً كواسطة العقد، في عنق الأردن، وبذلك أصبحت مطمحا للعاشقين وأصحاب العزم والعلياء، لينهلوا شموخهم من وحي ذراها الطاهرة، وهكذا يتوالى الشاعر في وصفها، كأنما هي حسناء يهيم بحبها ويقول بها أعذب الأشعار، فمن أغنية إلى درة إلى نجمة تحاول قمم البهاء شدّها إليها، عساها تسمو بها أكثر نحو العلى وسحر الظهور، ولفظة (قمم البهاء) إفضاءً دلاليّ إلى كلّ نفسٍ كريمة تبحث عن مزيدٍ من مواطن الطيبة والعراقة، وبالطبع فإنّ هذا التماهي الجمالي يرتكز في (عينيّ عمان)، كما ارتكز هذا التماهي من قبل لدى الشاعر (بدر شاكر السياب) في (عينيّ العراق) لما للعينين من إحياء أسطوريّ في (معنى المدينة) وارتباط هذه الأسطورة الشعوريّة بعشق الشعراء لها حينما يتعلّق التأمل المكانيّ لديهم، بتمثّل عينين لها، هذا التمثّل الذي يجيء اعتقاداً مقدّساً بأوثقة المدينة، واستيقادها لإلهام الشعر فيهم، ومن هنا تتبع قمة الوطنيّة في (نفس محمد ضمرة) تجاه حبيبته عمان، ضمن هذه الإحياءات الروحيّة والأسطوريّة التي يضيفها عليها:

(1) قصيدة مخطوطة حصلت عليها من الشاعر.

عَمَّانَ قَلْبِي عَاشِقًا غَنَّكَ  
يَا بِهِجَةً لِلرَّوْحِ مَا أَحْلَاكَ  
فِيكَ الْجَمَالَ بَدِيعَهُ وَبَيَانَهُ  
وَالْفَنَّ بِالْأَلْوَانِ قَدْ جَلَّكَ  
أَنْتِ الَّتِي بَيْنَ الْمَدَائِنِ دَرَّةٌ  
قَدْ صَانَهَا مَكْنُونَةً مَوْلَاكَ  
لِذَا الْعَيُونَ تَسَابَقَتْ مَلْهُوفَةً  
لِتُرَاكَ أَبْهَى فِي ذُرَا عَالِيَاكَ  
فَتَشَدُّهَا قَمَمَ الْبَهَاءِ بِنُورِهَا  
لَمَّا تَرَقُّ بِعَظْفِهَا عَيْنَاكَ  
فَاسْتَوْقَدَ الشُّعْرَاءُ فِيكَ قِصَائِدًا  
وَأَنَا بَذَرْتُ قِصَائِدِي بِرُبَاكَ<sup>(1)</sup>.

وينمو ويتسامى هذا العشق القائم بينهما، حتى يلغي مسافة الصمت المبهمة، فهي مدركة لما يجوسُ بخاطره، وما يعتلج في صدره من هوى وصباية، فإذا بعَمَّان تتوحد في نفس الشاعر، إزاء مشهد غريب، من الاستيعاب العاطفي لحجم هذه المدينة، حتى وصل إلى درجة يرسمُ عمَّان فيها لوحةً متكاملةً في داخله، فيحاورها وتحاوره، وتدركه ويدركها، ناهيك عن أنَّها رمزٌ لخصوبة شعره، وموسماً لأفراحه ومُناه، وهذا إن دلَّ على شيء، إنما يدلُّ على انعكاس بيئتها على انطباعاته، كمؤثرٍ لمسيرته الأدبية والتأملية، ضمن مراحل حضورها منه، ومن الطبيعي في أنَّ كلَّ مرحلة يمرُّ بها تستدعي الخوف والحذر، فيلجأ لعمَّان؛ لاغيةً قلق المرحلة القادمة عندئذٍ فيها قلعة الأمن التي يتحصن هو و الأُردنيون بهلمن كلِّ طارئٍ في حياتهم، وهي بقديسيَّتها حرمٌ منيعٌ، وعشاقها مرابطون أوفياء، وهذه القداسة تزداد بوفرة ذوي العقول والسيادة، من أبنائها الذين أضأوا و صورتها للعالم، ومضوا بها

(1) قصيدة مخطوطة حصلت عليها من الشاعر بتاريخ 2010/7/10م، يوم السبت.

نحو التقدّم والفخار، بعد أن استقومتها الشموخ والكبرياء، في حالةٍ من الاقتباس  
والتأثير المتبادل بين الوطن والإنسان، وبالخصوص بين عمّان وأبنائها:  
"وعرفت أنّك تدركين سريرتي

إن بحتُ حبّاً أو كتمت هواك  
فرأيتُ شعري في رباك سنايلاً

ما أتقلت قمح المنى لولاك  
يا قلعة للأمن صدّ شموخها

كيداً إذا ما همّ أن يغشاك  
حرمٌ مذكك كما ثراك مقدّسٌ

ومرابطٌ من بالهوى وافاك  
وبوفرة الأبواب نلت مكانةً

ضاعت بنور المجد في أعلاك  
تيهي إذن عزّاً وفخراً عالياً

إنّ الشموخ على الذرّاء علاك<sup>(1)</sup>

وتلجّيشارة إلى أنّ عشق الشاعر لوطنه الأردنّ لم يقتصر على عمّان فقط،  
بل امتدّ هذا العشق ليتلفّع بعباءة الكرك ورحابها الظليلة؛ ففي قصيدته (عباءة  
الكرك)، يتحدّث الشاعر عن قيمتها التاريخية، حينما بزغ منها فجر الثورة  
والحرير، قبيل الثورة العربية الكبرى، وكيف كانت شاهدةً على تحقيق الاستقلال،  
وفوح شذاه في الجنوب كلّ، وامتداده كقباءٍ من الياسمين والكرامة، يتظلّل بها كلّ  
مظلومٍ وشريدٍ قد اغتصبت أرضه، وهُضمّ حقّه في الحياة، إذ طالما كانت كعادتها  
منبعاً لوفاء العابرين بها، وما هذا الوفاء إلاّ من سجايا أهلها، الذين هم نبع وفائها  
المشهود:

"فجرٌ تنفّس في رحاب الرّمّل

(1) قصيدة مخطوطة حصلت عليها من الشاعر.

مرتّبياً على رُح الجنوب عباءةً  
يأوي إليها الظلُّ  
كي يرتاح من كلِّ السنينُ  
مدّت على الصّحراء غيث أريجها  
فبها شذا الأيّام  
عتقه قباءً الياسمين  
كانت كما صارت  
وصارت مثلما كانت  
على نبع الوفاء وفيّة للعابرين<sup>(1)</sup>.

وهاهي الكرك حديث العصور التي توالّت عليها، وكلُّ منها يروي تلك البطولات التي سطرّها الأبطال على نراها، بمدادٍ من دمائهم، وبوحي من يقينهم وثباتهم على الحقّ، وكانت سبباً في قيام كثيرٍ من الفتوحات في أماكن أخرى، داخل الأردنّ وخارجه، كما يتجلّى لنا ذلك في عبارة (ساحل البيداء) إشارةً إلى امتداد أوج تلك الفتوحات من الكرك إلى أنحاء أبعد، تجلياً لرؤيتها نحو النصر ونشر الحرّيّة والكرامة، فهي مشعل الفاتحين ومنارتهم، تسبقهم نحو بلوغ الغاية لترشدتهم فيما بعد إلى سبيل العزّة والصمود، وهي من ناحية أخرى رمزٌ للكرم، ودراً للكرام الذين لا يتوانون عن افتدائها، بحدّ السيف، فإذا بأرواحهم مهرٌ مقدّسٌ لها، ووهج سيوفهم هويّةً لحبّها الجنوبيّ المائل بين قلوبهم وبين مقام شهدائها الأحرار، وهذه المماثلة القدسيّة، تحمل دلالات التوالي على حمل رسالة التحرير والإباء بين أبنائها جيلاً بعد جيل، والشاعر إذ يصفها بـ (السمرات) التي يعشقها حرير الشمس، إنّما ينوّه بذلك إلى صمود قلعتها على مدى السنين، وبقائها رمزاً للكرامة والبرسالة، يستوحي فيه الخلف مكارم السلف من آباؤهم الأُول، حينما خطّوا صحائف المجد والعلواء، على حصون هذه الحسناء الجنوبيّة، ناشراً لفلحهم غيوماً، يستكمل إمارتها هؤلاء الأبناء، بالعلم والقوّة، فيحصدون بذلك عذوبة الحياة وسعادة الروح، ولفظة

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 88.

(الحاصدين) إفشاءً دلاليًّا على (التمسك) بأصالة الماضي في هذه المدينة والسعي  
لازدهارها:

قد حدثت عنها عصورٌ  
مثلما سمعت...  
وتسمعها عصورٌ  
حينما تروي شهادتٍ  
يسطرُّها اليقينُ  
وتأهَّبَت للنُّورِ  
منذ هبوبه ألقاً  
فألقت حُبَّها فوق الهضاب  
منارةً في ساحل البیداء  
تهدي ومضةً  
سبقت جموح الفاتحين  
في حُضنها نثر الكرام حياتهم  
وهجاً توزَّعه السيوف على التراب  
هُويَّةً ممهورةً بقداسةً  
بين المقام وبين طُهر الراقدین  
سمراء يعشقها حريرُ الشمس  
حيث يسيل فوق حصونها عشقاً  
لنُقرئٍ من يراها ماضياً  
شرقت صحائفه  
بما خطت حراب الكاتبين  
سمراء واقفةً  
على قبب الغيوم  
تُوزَّع الأحلام فوق مروجها  
أملًا ترقصه السنابل

كيفما عزف النَّسيم عليه  
طرباً بلحنِ الحاصدين<sup>(1)</sup>.

ويختم الشاعر قصيدته بوصف الكرك بالطيب والفخر، لكلِّ ما يصدرُ عنها من أفعالٍ ومكارمٍ في نفوس أهلها، حتى با تت سقوفها مرصَّعةً بالخير، والطَّيب الذي عُرف عن أهلها، إلى مكانٍ يجعل الغيم يروي هو الآخر عطشه، من طيبهم كُلمًا جفَّت دواعي الماء فيه، وهكذا يعتلق حُبُّ الشاعر ونظرته المقدَّسة لها في أن يدعو ذلك الغيم أن يُقرِّدَها السلام عنه وعن جميع من عشقوها، وذابوا في إياها، وفي بواتق عليائها وصعودها النافذ في الحياة:

"يا غيمها المنسوج

مثل سقوفها

طيباً ومفخرةً

تمهَّل كُلمًا أو عزتَ

كي تروي بماء الطيبين

وقل: السلام عليكِ

يا "كرك" الأباة

ويا دليل الصَّاعدين"<sup>(2)</sup>.

ونحن إذ نرى الشاعر يهيمُ في حبِّ الجنوب وعروسه الكرك، فإننا نرى كذلك حُباً يمتدُّ في أنحاءه إلى الشمال الأردني، ليُسَطرَ عالمه فوق جبين عروسٍ أخرى، تختالُ بتلابيب حسننها على خارطة الوطن، تلك العروس التي سمَّاهَا العاشقون (إربد)، وتغنوا بنسيمها وعذب مرآها، فحقَّ أن تكون عروس الشمال، وأن تتهادى كلمات شاعرنا على ترابها، واصفاً إيَّاهَا بأرض العزَّة التي لا يُذلُّ بها الحبيب، وناثراً فيها صلوات عشقه، طهراً وانسجاماً في آفاقها، وأن يجعله هذا العشق، يتجلَّى في جوٍّ من الهدوء واللِّد ن الخالد في أعماقه، وأن يكون هروبه إليها مبعثاً لتجدد رِوَاه، وتفأوله إزاء الحياة، وبالتالي صعوده نحو غاية إدراك الذات، والسرِّ الحقيقيِّ

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 89، 90، 91.

(2) المصدر نفسه، ص 91.

لتخطي مآسيه ومصائبه في أثناء تفانيه الدائم في طبيعتها الساحرة، هذا التفاني الذي لا يزيده إلا تنامياً ونبوعاً في كسر د واجز الخوف والشحوب في نفسه، فهو متقيٌّ بأحاسيسها، وغائصٌ في قراءة معالمها، الأمر الذي يجعلنا نجزم أن (إربد) باتت معادلاً موضوعياً لإلهام الشاعر الباحث عن الانطلاق والرومانسية في أعماق أبعادها، وما إربد في هذه الحالة إلا اعتبارٌ ملازمٌ لهذه الرومانسية التي من خلالها تنتشر أمامنا تقاطعاته الإنسانية الغارقة بنشوة الجمال ولذّة الهروب في أكناف الطبيعة، مكتشفاً فيها نقاط وصوله نحو مواجهة الزمان، من وحي ما تمليه هذه المدينة عليه، من تجسيدٍ لمعنى السعادة الأكيدة وفهم الإنسان لها، بفهم طبيعتها، من خلال مجموعة من الألفاظ توحى بذلك، مثل (أويت، رمت نحوي، عهدك، رسمتني) هذه جميعها تضاعيف بارزة لوطنية الشاء ر تجاه (إربد)، فمنها يستقي معاني أخرى لحبّ الوطن واحترامه، فمن استيعاب أرضه إلى قراءة تاريخه، إلى تمثّل ثقافته وثقافة أديانه، ومن الطبيعي إذن، أن تصبح (إربد) نقطةً لرؤية الشاعر، ولا نبالغ في هذا، وهي تعكس لنا عطشه نحو استشراف الوجه الآخر لكل شيء حوله، من خلال استقطابها لرؤى نفسه الداخلية، وإبرازها لنا تجربةً شعريّة، ناضجةً نضوج ثمرها وأزهارها، فإذا الوطن عنده أوسع من نطاق التضاريس المعروفة، بل هو هرطخمسة أشياء هي : الطبيعة، التأمل، الفن، الحضارة، الموقف الإنساني، وهذه الأشياء هي الأساس التي بعثته عروس الشمال في رؤية شاعرنا:

"وكأس الوجد أعذبه هيامٌ وعشاق التراب لهم صلاةٌ وما ذنبي إذا قلبي تجلّى فيا حوران كيف زرعت كفي وفي لقياك أنبعث اتلاقاً يطيب لي المقام كسرٌ حالي أتيتك مرّة أبكي ظلالاً فجزت الخوف نحوك مستطياً	بأرض لا يُذلُّ بها الحبيب وأحوالٌ، وليس لهم ذنوبٌ وفي حوران من لحني يذوب بقمح جُلُّ سُنبله المهيبُ ويبعثُ حكمتي زمني المشيبُ وحالك في معارجه يطيبُ تناوشها الضغائن والكروبُ ظلالاً لا يُخالطها الشحوبُ
--	---



وقد آويتُ تحت نسيم رَوْحٍ  
وحين البرد كشرُّ لافتراسي  
فَصَنَّتْ مياهٍ وجهي من جفافٍ  
فعهدك في صحائف عنتها  
فكيف أسيلُ شعري من شعوري  
وكيف رسمتني نجماً أديباً  
فعطّر عرارَ يمطرنا شذاه  
ويا حوران فيك العرسُ يجلو  
وفيك عرائس البلدان تزهو  
يُفيءُ خاطري الصدر الرحيبُ  
رمت نحوي معاطفها الدروبُ  
ولحني فوق أوتاري سليبُ  
سماؤك والغيومُ بها سكوب  
وسهالك خيرُهُ شِعْرُ طروب  
وأرضك كُلُّ من فيها أديبُ  
وللشعراء منه لهم نصيب  
وثوبك بالمني حقلُ قشيبُ  
وإربدُ في تلالئها عروبُ<sup>(1)</sup>.

وهكذا عرضنا لأهمّ جوانب الوطنيّة لدى شاعرنا، وأبرز نقاط التّماهي الإنسانيّ فيها، ولم يبقَ أمامنا إلّا أن نعرض بواعث الاتجاه القوميّ في شعره، وأثرها في تشكيل رؤيته السياسيّة والتاريخيّة إزاء الأحداث التي جرت في بعض البلدان العربيّة، وكانت سبباً في توالي مواقفه الدائمة تجاهها، فلمّا تعاطفاً أو نقداً أو مبدأً، وأهمّ هذه الأحداث القوميّة، هي قضية فلسطين التي أخذت حيزاً كبيراً من شعوره ودفاعه القوميّ العربيّ، ففي قصيدة (أقمار بيروت)، يتضامن الشاعر مع (القضيّة الفلسطينيّة)، كشاعرٍ عربيّ أردنيّ، يتنبأ بفاتحة النصر والعودة إلى الوطن، متّخذاً من البحر، دليلاً تفاؤليّاً على تأكيد دورة التحرير، حين تتدرج خلف الإصرار والصمود، فتصبح حتميّة انبثاقها، معقودةً بنظرة الفلسطينيّ نحو اقتباس ثورته من معطيات الكون المائجة، وما من شكّ في أنّ أقرب المضامين الحماسيّة على بثّ قيم التحرير والعزم، هو البحر الذي اتخذ صورةً عميقةً لحلم العربيّ، ولا سيّما الفلسطينيّ، في أحوال رحيله القسريّة خلال هذا البحر، فيريدُ أن يقلب مدلوليّته، بحيث يصبح تذكّراً حيّاً لثورته على المحتلّ، وامتداداً لتحدّيّه المستمر على حلم العودة إلى وطنه فلسطين، فمن سكونه يحكم التخطيط والتهيؤ، ومن تموجّه يذكي ثورته الحاسمة:

(1) قصيدة مخطوطة حصلت عليها من الشاعر بتاريخ 2010/7/10م، يوم السبت.

"إنّ نجماً قد توهّج  
فانتشى في البحر موجُ  
راقصتهُ الریحُ  
في وجه الزوارقِ نقطةً للضوءِ  
تبدو مرّةً  
وتضیعُ ثانيةً  
وبحارٍ یحدّدُ عشقه للموت...  
وانتصبت على بیروت عاشقةً  
تحبُّ البحر والأشجارَ  
وحبیبتی نزلت بشطّ البحرِ  
مقلّةً  
لتغسل جرحها في لیلۃ للجزرِ،  
فتنفسی بحراً وأغنیةً"<sup>(1)</sup>.

"هنا وكما نلاحظ، فإنّ البحر یجیء ضمن صورةٍ شعریّةٍ یكون البحر مركزها  
وعنصرها الرئیس حیناً، كما في المقطع الأول "بداية الحركة، السفر الاضطرار"،  
ویبدو البحار العاشق جاهزاً للإقلاع، ضمن هذه الصورة الشعریة العامّة یجیء  
توظيف البحر موثقاً قادراً على تجاوز "المكان" لصالح اللحظة الإنسانیّة، لحظة  
الرحیل، وهذا یشیر إلى متابعة الشاعر للحالة/ القضية الفلسطینیّة..."<sup>(2)</sup>.  
كما أنّ "في الاستخدامات الثلاثة الأخرى للبحر، نجدُ البحر متمماً لحالة  
العشق/البحر تعشقه بیروت والصبیبة الحبیبة تنزل إليه لغسل جرحها، والحبیبة هی  
الثورة الفلسطینیّة، كما یؤكد السیاق وهو صنو الأغنیة - الفرخُ، وهنا البحر فرجُ،  
خلاصٌ، وليس هروباً وهذا ما یحدّده لنا الشاعر"<sup>(3)</sup>.

(1) ضمرة، أقمار بیروت، ص77، 78، 85.

(2) رضوان، عبدالله، 2010م، البنى الشعریّة، دراسة تطبیقیة فی الشعر العربی، (د.ط)، دروب  
للنشر والتوزیع، عمان، ص425.

(3) المصدر نفسه، ص425، 426.

وفي قصيدة (النشيد المتصاعد)، تكبرُ حالة التضامن القوميّ مع الشعب الفلسطينيّ، فإذ بمحمد ضمرة، يُسلّط الضوء أكثر على حالة الضياع والتشرّد التي أحاطت بالفلسطينيّ نتيجةً، لعمليات التهجير القاتمة، من قبل الكيان الصهيوني، حتى بات بلا مأوى، وتائهاً لا يعلم إلى أيّ منعطف سيقوده التاريخ، وما من خطوة يخطوها إلا وفيها لحظة خوف من مرحلة قادمة، وليس ثمّة من سبيل لقراءتها إلا بالتضحية بنفسه، لينسني للآخرين من أبناء شعبه، أن يستشرفوا في دمه بوادر النصر والاستقرار، بعيداً عن مصطلح (الرحيل)، الذي أصبح نقطة مشكّلة لمراحل هذا الشعب، يسكنها الذبول والأرق؛ أي النفي والأسر، وكلاهما نشيدٌ غائرٌ في دمائهم، تتوالد من أوجاعه الإرادة والعزيمة:

"مذ طاردوك

وأنت ترحل من رحيل

ثم تبدأ من رحيل

وتجوب أطراف البوادي

تسأل الكهّان

عن نجم سبزرغ

في انعطافات الفصول

لا همّ

غير الخطوة الأولى

فاين ستبدأ الخطوات

أين وعلّتي شكّ

يطارد داخلي شكّا

وقصيدتي تهوى بلاداً

حبّها قد صار شركا

عبثاً أحاول

أن أُحدّد غاية السفن الكئيبة

مسكونة كلُّ المحاور

بالذبول وبالأرق  
ودمي نشيداً صاعداً  
عبر العروق  
وفي العرق<sup>(1)</sup>.

ويرسمُ الشللُ حالة الموت التي لازمت في طقوسها المأساوية حياة الفلسطينيين، وأرضه التي أحبَّ، وما الموت هنا إلا لفظٌ ينشقُّ عن معناه المعروف، ليصبح شيئاً يزيد من إصرار الفلسطينيين على الصمود، والتمسُّك بالأرض، فلا يرون من خلاله إلا رؤى الفرحة بانتصارهم، وميعادهم مع أحبائهم الذين رحلوا عنهم، فهو باعثُ البُشرى في التقائهم، ورهانهم لبلوغ المجد والخلود، فهم لا يهربون منه، بل يتخذونه معشوقاً، يعيشون معه طقوس المواجهة، في شتَّى أشكالها، وكُلِّ شكل يحمل عرساً مغايراً عما قبله، يُزَفُّ ون فيه، إلى روح فلسطين الطاهرة الحيَّة التي تزداد توهجاً وخصوبةً، كلما ازدادوا عشقاً في أرضها؛ فهذا الموت هو تعبيرٌ عن هذا العشق الذي يُنبِت ورائهم أجيالاً أخرى تحمل رسالة الشهادة والإباء، هذا الموت الذي جاء هويَّةً لهم أمام الواقفين على أبواب فلسطين، ومكان ولادتهم هو الموتُ في سبيلها:

"أيُّها الموت الذي فينا تنامي  
مُنذ أن كُنَّا صغاراً  
نرسم الدنيا طيوفاً للأمانى  
ونرى في الغيم أشكالاً  
نُسويها كما شئنا  
أُسوداً  
أو حمائم  
أو جبلاً من ثلوج  
تنزفُ الأبيض  
للأرواحِ بُشرى

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص12.

أو غنائم  
والرؤى من حولنا تكبر  
أشجاراً  
وأحجاراً  
ونكري  
لم نكن ندري بأنّ الموت يرعى  
عُمرنا عُشْباً طريّاً  
هائجاً يأكل ما نأكل  
يمشي... حين نمشي  
ويظلُّ اللَّيْلُ سهراناً  
إذا نمنا  
ويبقى حارساً دوماً علينا  
يرقبُ الساعات سرّاً  
حول أدينا ولا يبعُدُ عنّا<sup>(1)</sup>.

ولا شكّ أنّ فلسطين أخذت مكاناً عميقاً في قلب الشاعر، حتى لم يعد يتوانى عن مواساتها، ومناجاة جرحها اليوميّ في أحلك أوقاتها، باعثاً فيها أمل الكبرياء، والتجمل بالصبر أمام عدوّها اللدود، وما صيغة المبالغة البادية في لفظتي (تكبّري) و(تصبّري) إلاّ دليلٌ قوميّته الصادقة تجاهها؛ فهي الإنسانيّة بالنسبة إليه، وأيّ مآل لجميع العرب، ينهلون منها وحدثهم وعروبتهم، وبتفاجيء حقاً حين يجعل الشاعر من (نجوم اللّيل)، إسقاطاً رمزيّاً (للصهاينة) الذين سرقوا نور عينيها منها، فلم تعد تبصر هذه الأمّ أيّاً من أبنائها العرب حولها، وكأنّ هذا (السّنا)، إشارةً لوحدهم الكامنة فيها، فضاعت يوم أن فجعوها بتفرّقهم عنها، وأصبح كلّ منهم سراباً يلوح حول دوحها، دون أن يحركوا ساكناً في سبيلها، فيعود الشاعر ليخاطبها على لسان الضمير العربيّ، قائلاً لها أنّي لن أبصر براءتي وتقدّمي إلاّ حين أتوجّه بمصيري

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 89، 90، 91.

وانتمائي إليك، فحينها سألامس نهرك، أي صوتك الم  
نادي بالحرية، وأحطم جدار  
الأعداء أمام امتداده:

"في كل شيء فيك إحساس"

وفي إحساسي المشبوب

شوق جامح لأراك

فتكبري

وتصبري

يا كوكباً سرقت نجوم الليل بعض سنالك

يا أنت يا أم الجميع

يا دوحة كانت...

فغطاها الصقيع

مهلاً فقد هل الربيع

وتدقق الغضب الحبيس

ورأيت وجهي في مرايا حاضري

وجهي كوجه الطفل تغسله البراءة

لم أغتسل، في النهر يا محبوبتي

فالنهر عال ليأتي أرقى جداره

وخطاي كالدُّولاب تطحن كل ذرات الغبار

لكنني مهما بعدت،

فسوف أبقى دائماً رهن الإشارة<sup>(1)</sup>.

ومن زاوية مقاربة، نجد الشاعر، غا ئصاً في أحزان القدس، ومسافراً في سنينها  
النازفة موتاً وقهراً، واضعاً إيانا أمام الحاضر الراهن الذي تحياه، بالمشهد الدموي  
المتكرر فيها، فبدلاً من أن تكون مزاراً مقدساً للتراث الديني المتجذّر فيها، أصبحت  
مزاراً للقتلى والأبرياء الذين استشهدوا على ثراها، ظلماً وعدواناً، وكأني (بالسرو)،  
هو صوت الشعب الفلسطيني، المسكون بالاحتجاج والغضب، لما يحدث من هضم

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص40، 41، 42.

وإساءة لحقوقه الإنسانية على أرضه، دون وجه حق، فكل صورة في هذه المدينة توحى بفكرة (المدينة التكللت) ما يُولد لها نشيدٌ حتى تتلقفه يدُ الأعداء، بالقتل الجبان؛ فانظر كيف بات نشيد الحرية في أرجائها، شيئاً يوجب على الصهاينة تبرير القضاء عليه، وما (لفظة الولد)، إلا اعتبار ملازم (للقمة العربية)، التي يحاولون سحقها منذ لحظاتها الأولى، قبل أن تكبر جذوتها وتشتد، فما تقام واحدة وتخلفها أخرى، حتى يبادرونها، باللامبالاة، والتعقيم الإعلامي والسياسي، (فالقاضي)، إسقاطٌ دلالي (لأمريكا)، التي تحاول الصهاينة كسب جانبها، لتفض فاعلية هذه القمة العربية مكلاً قيمت في سبيل هذه المدينة، فها هي القدس منتظرة للموقف العربي (أوحد)، يكون هو فارس أحلامها الذي يحررها من أسرها وآلامها، فيضم العرب جميعاً في سهيل فرسه أي وحدته، فالفرس - رمز للوحدة التي يمتطئها هذا الموقف العربي في سبيل الدفاع عن القدس، ويهديها السلام الذي حُلمت فيه مراراً، بعيداً عن منطق القلم، وإنما بمنطق السيف - القوة، التي دونها لن تصطف حروف السلام:

تسيلُ جبالك يا قدسُ  
حُرناً تكثف خلف السنين  
ويُنشد سرك لحن الجنائز  
فوق المزارات،  
لما تبوء بلا زائرين  
وصوتك نادى  
وهزّ المنابر  
وظل يهرول بين المقابر  
فأيقظ قهرُ النشيد شهيداً  
ولكن حياً، تمطى ونام  
رأيناك واقفة خلف سور الأبد  
وقاضيك قد همَّ  
بالسيف شقَّ الولدُ  
فقلت اتد

سواي غريب  
وقلبي لغير حبيبي حرام  
ويأتي على فرسٍ  
من شقوق التعب  
رمال الصّحارى على خدّه  
وفي روحه النخلُ  
يُسقى بشعر العرب  
فصيحا سيعبرُ حدَّ الرِّباطِ  
ويكتب بالسيف  
فوق البلاط  
عليك السّلام  
عليك السّلام...»(1).

ونلاحظ هنا أيضاً، أنّ باستطاعة الشاعر أن يضمّ نحوياً آخر حرفٍ في لفظة "السّلام" وهي الميم، ويفعل ذلك مع نظيرتها في القافية وهي لفظة (حرام)، إلاّ أنّه أراد أن يُضفي على روحها نوعاً من السلام الخطابي، بعد أن تعذّرت أمامه دواعي مساعدتها، فسكّن هـ ذه اللفظة، محاولاً أن يدخل على أجواءها وروحها شيئاً من السكون والطمأنينة، ولو بملحةٍ إعرابية.

ولا ينسى (محمد ضمرة) حبّه لبيروت، والتقاءه بجرحها، وما تكابده من آلام الحرب الصهيونيّة عليها، حينما تعرّضت لشتى أصناف التعذيب والدمار في السبعينيّات، فبقيت صامدةً في وجه الظلم، ثابتةً على مبدئها في الحفاظ على أراضيها، وما صورة القمر، إلاّ إحالةٌ دلاليّة لشعبها الذي لم يبيع نور عروبتّه وكرامته لهول المصاب، وحده الألم، فرونقه ببقاء نوره -أي عروبتّه، والناظر في دلالة لفظ (الخريف) يستدلّ من خلالها إلى الأجواء المحزنة التي عاشتها هذه المدينة في خضمّ مواجهتها مع الكيان الصهيوني، كما أنّ الناظر في لفظ (التوهج) ولفظ (الظلّ)، يستدلّ على أنّ بيروت قد تعرّضت لهجوم الطائرات الصهيونيّة بشكل

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص60، 61، 62.



عنيف، جعلها في حالة (توهج) ثم، وهذا التوهج مبعثه القنابل والصّوا ريخ التي كانت تُلقى عليها، وتشكل لها (ظلاً) يعكس عذابها الليلي، فلم يكن الظل كعادته، متشكلاً من قناديلها ومناراتها، بل من فعل تلك الطائرات المنهالة عليها بالدمار، ورغم كل هذا بقيت قويّة النبضات، عاشقة للحريّة ولو صافحتها في زخ الرصاص، فلا بُدّ أن تتحوّل أجدية الحرب لصالحها وتتنصر في النهاية، راسمة مرحلة جديدة للغة المجد والكبرياء:

"من يفتدي بيروت

من بيروت؟

من يفتدي قمراً

بزنقة

على قبر الشهيد؟

من يفتدي رمل الشواطئ

بالنيبذ؟

بيروت سارحة وراء الغيم

تبدي شوقها للذكريات،

ولونها صور الخريف

وأنا بدأت مع النزيف

شيئاً يُحاورُ غيمةً تحت السماء

ويداي تمتدان فوق البحر

أرسمُ صورة الآتي الجميل

وتوتّقت صلة الزوارق بالبحار

وبدأت في زمن الخصوبة والغبار

تتوهجين كما التوهج في المرايا

وتجالسين الظل

يكبر ظلّك الممتد

من ماضيك حتى الحاضر المرصود

وتثور في الفجان زوبعةً  
تُطير راجفاً جزعاً  
وقلبك ثابتُ النبضات  
يسقي الفجر دفقاتٍ  
تشعُّ  
فينتشي شوك الحدودُ  
فتنفي ريح الشمالُ  
بيروت عاشقةً  
تُحبُّ الليل في كلِّ الفصولِ  
بين الرصاصة والزنايق  
مسرحُ الزمن المكتف بالحكايا  
عن دورة اللغة الجديدة  
في الجراح وفي الضحايا<sup>(1)</sup>.

وتتدافع مشاعر العشق تجاه بيروت، التي باتت تجسيدا آخر لآلام فلسطين ومأساتها، وشاعرنا إذ يمتزج في ندائها، إنما يقرأ التاريخ العربيّ المقهور في آفاقها؛ ففي قصيدة (بينما يغني الفرحة)، تبدو مدينة (صُور) اللبنانية واجهةً قوميّةً، يغوصُ الشاعر من خلالها إلى سرِّ انهزام الأمة العربية وتراجع حضورها أمام دول العالم، و(صُور) رمزٌ لذاتها التي فقدت احترامها وباعتها مقابل أوهايم السلطنة والنفوذ الزائف، وبما أن الشاعر واحدٌ من هذه الأمة العربية، فإنه يتمثل ويؤكد لهذه الأمة رجوعه إلى حقيقة مبادئه الصادقة، وما رجوعه إلا بيانٌ فاصلٌ يدخل من خلاله إلى قيمة احترام الذات العربية التي تتجلّى في نوازعها معاني الوحدة والقوة والبسالة، وهذه مهمةٌ جدًّا، لردِّ اعتباره كعربيٍّ يؤمن بالوحدة والموقف الواحد، إزاء قضايا البلدان العربية كلّها على أساس واحد؛ فاتخذ من مدينة (صُور) إحساساً قومياً تشرق في تماسكه واعتداده صورة الشرق العربي وأحلام شعوبه المقهورة، التي تترقب اجتياز الهزيمة والضياع العربي المتمثلة بلفظة (الربع الخالي)، وتنتظر بشوق شديد

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص 82، 83، 84.

تحقق النصر المتمثل بلفظة (الغار)، وبالطبع هذا ما حدا بالشاعر لأن يجعل هذه المدينة شاهداً على السبيل الأمل لنجاح القومية العربية المنشودة:

"هذي السمراء الواقفة الآن

على عرض الشاطئ

تغسل قدميها

في ماء البحر المأسور

يا صور....

يا ص... و... ر...

يا صورة وجهي

الخارج من قبو الليل

ومن أعماق الجبل المقهور

لا أدري كيف أشقُّ الليلَ

لأهديك وساماً

من نور

يا قمراً يسطع شرق المتوسِّطِ

أحلى من كلِّ الأقمارِ

أشرقت الآن على صحراء العُمر الموجوع

فأهَّبَ قلبي ناقته البدويِّه

حتى تجتاز الربع الخالي

ويعود بريئاً

من غير ظنونٍ وثنيِّه

يا وجهاً يتلألأ تحت غصون الغارِ

حارتنا الآن تغني باسمك

تكتبُ في عرسك

كُلَّ الأشعار<sup>(1)</sup>.

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص28، 29، 30.

والملاحظ للفضاء البصري الذي أضفاه الشاعر على لفظة (صور)، يتراءى له أنّ تكتيك الحذف الذي جاء وراءها، يوحى بالنداء البعيد، الذي بدوره يصل إلى حقيقة بُعد العرب عن وحدتهم، حتى باتت هذه المسافة شاسعةً بينهم وبين تحقيقها، كما أنّ هذا الحذف يوحى بدلالته على عمق المعاناة العربيّة التي تعذّر معها البوح والتفصيل بأسبابها، وما تجزئة هذه اللفظة إلى حروف متباعدة، وبـ ين كلٌّ منها نقطتان، إلّا دليلٌ على حالة التفرقة والشتات القوميّ الذي وصلت له أمّتنا العربيّة، وما النقطتان بينها إلّا إحياءً بصورة الكيان الصهيونيّ الذي يحا ول تقسيمها والفتّ في عضدها واحتلالها، كما أنّهما دليلٌ على صوتهم الذي بات غير مسموعٍ أمام العالم.

ولا بُدّ للعراق، وهو بلد الحضارة العربيّة، وازدهارها، أن يأخذ هو الآخر، جزءاً عميقاً حبّ الشاعر لقوميّته الأصيلّة؛ ففي قصيدة (أمّ العواصم)، يتحدّث الشاعر عن آلام العراق والحصار الذي عاناه من قبل الولايات المتحدة الأمريكيّة، فلم يجد من يغيثُه أو يقدّم له المساعدات الإنسانيّة من طعامٍ وكسوةٍ لأهله، فكان فاتحةً جديدةً لبلدٍ عربيٍّ آخر، يذوق مرارة الجوع والحصار والأسى:

قالوا العراق

فقلت لا...

إنّ المُنادي لا يُنادي

والمغيثُ على المدى

لا يُستفزُّ

بما يموءُ به الزبَدُ

.....

قالوا العراقُ

فقلتُ والهَفي إذن

جرحٌ جديدٌ

في فؤادٍ مُتخنٍ

من بعد ما ضاقت بعلاّتي

مساحاتُ الجسد

.....

.....

والليلُ وشيَّ النَّاحاتِ

على دَمي

ودمي يسابق للبعيد مدامعي

زُوادتي دِينَ عَلِيٍّ

وَرَثْتَهُ فِي أَضْلَعِي" (1).

وإنَّ الفضاءَ البصريَّ الذي يترأى في تلك النقاط التي تشير إلى شيءٍ ما  
حنوف، إنما هو دليلٌ على أنَّ هذا البلد غارقٌ في صمتٍ كلُّه حزنٌ وخوفٌ وسفكٌ  
للدماء التي تتصبَّبُ من جسده وجسد شعبه، فهذه النقاطُ إذن، هي دماءُ ذلك الشعب  
الذي ملأت مساحات العراق، فتشكَّلَ منها ثوبُةُ المأساويِّ الذي يرتديه كلُّ مساءً،  
ولفظةُ (الزُوادة) تشير إلى أنَّ نَفطَ العراق، باتَ يُباع عليه، وهو ملكٌ له، فعاش  
ظروفاً اقتصاديةً صعبةً، بالرغم من كلِّ هذه الخيرات الوفيرة فيه، والحقيقة أنَّ  
الحصار الأمريكيَّ استحوذ على خيراته من جميع جوانبها، وجعله يتجرَّع الحرمان  
والشقاء.

ويقول الشاعر في القصيدة ذاتها:

"هذي خيولُ الفتح

عابرةٌ على ظنِّي..."

فيا ظنِّي

كأنَّ أبا عبيدة يستغيثُ

فمن يُغيثُ

سوى العراق

فيا رفاق تمهلوا

إنَّ الهوى بين الضلوع

---

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص 95، 96.

موزّع ومسافرٌ  
يا ابن الوليد  
أعدّ جيوشك للوراءِ  
فإنّ خيل الروم قد نزلت  
على شطّ العرب  
يا ابن الوليد  
هناك محرقةٌ تُعدُّ  
لتأكل التاريخ  
والأشعار

والحبرَ المفاخرَ في الأدب" (1).

يضعنا الشاعر في النص السابق، أمام قيمة العراق التاريخية، حينما كان منبعاً لفتوحات الصحابة رضوان الله عليهم، وموتلاً لنصرة البلدان العربية الأخرى، كلما تعرّضت لغزوٍ أو أيّ اعتداءٍ مماثل، ولطالما كان شوكةً في حلق الروم، ومن المؤكّد أنّ (ابن الوليد) رمزاً للقائد العربيّ الذي يبحث عنه العراق في الوقت الراهن لنصرته وإنقاذ حضارته التراثية والحضارية من الذّهب والحرق؛ فالروم في هذا النص معادلٌ موضوعيٌّ (لأمريكا) التي تحاول طمس حضارة العراق وقوته المعرفية، منتهجةً بذلك نهج المغول، حينما غزوه قديماً، لأنّ في اعتبارها أنّ العراق يشكّل في نهضته العلمية والمعرفية، خطراً عليها وعلى سيادتها، ولهذا فهي تركز على مصادر معرفته، فنقضى عليه من خلال تدميرها وإلغاء جوانب الازدهار فيها، وهذا ما رمى إليه الشاعر هنا.

ولطالما كانت بغدادُ حاضرة العلم والقوّة؛ فإن يكن ثمة حضورٌ باهرٌ للعراق، فبغداد مصدره، هذه العاصمة العربية التي لم تنزل مطلقاً للوعد الثابت على الحق؛ ففي قصيدة (مع الصابرين)، تأخذنا رؤية الشاعر إلى هذه البقعة المضيئة من حضور بغداد الحضاريّ، وإلى هيبة العرب الكامنة فيها، ولهذا فإنّ الغرب يتطلّع راءاً إلى كسر شوكتها، كيما يتسنى له م فيها بعد السيطرة على شرقنا العربيّ،

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص98، 99، 100.

والشاعر يعود ليشير إلى اتهامات (الغرب) بامتلاك العراق سلاحاً نووياً خطيراً، يجب القضاء عليه؛ فالقصيدة ترجعنا إلى تلك الفترة من التسعينيات، غداة وُجِّهت هذه الاتهامات الباطلة، إلى العراق، فاتخذوها ذريعةً بتراء ليحا صروا بغداد فيها، ويشنوا عليها هجومهم العسكري، بقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ دون رحمة، وكلُّ هذا بدافع القضاء على سلاح العراق النووي، الذي كان تهمةً لا أساس له من الصِّحة، وإنما أرادوا كسر أهم مركز دينيٍّ حضاريٍّ للإسلام في بغداد، هذه المدينة التي استمدَّ الأبطال أمجادهم من تاريخها العريق، ولكن للأسف، فقد أمست وجهاً آخر لجراح القدس المحتلَّة، التي ما توانت عن مساعدتها ومدِّ يد العون لها، والحقيقة أنَّ هذه القصيدة تؤكد لنا في فترة من الفترات، أنَّ بغداد كانت تهدد وجود الكيان الصهيونيِّ على أرض فلسطين، فسعى جاهداً لتأليب القوى الخارجية عليها، للحفاظ على وجوده وبسط نفوذه الجائر، لا على فلسطين فحسب، بل وعلى مناطق عربيةٍ أخرى يطمع في احتلالها، ثمَّ يترأى أمامنا حقيقةً أخرى هي أنَّ بغداد لم تجد دولةً عربيةً تقف بجانبها، وكأنَّ الجميع ادَّعوا الصِّدِّم، وأنا لستُ مع الشاعر في هذا، لأنَّ الوقوف إلى جانبها يستدعي تهيوماً عسكرياً مضموناً تكون الخسائر الماديَّة والنفسية فيه قليلةً، وذلك لم يكن في المستطاع حتى الآن، كما أنَّ الشعوب العربيَّة بكاملها تضامنت في مشاعرها وإمكانيَّاتها مع بغداد وشعبها، ولم تكن في حالة صممٍ ولفنيِّ حالة حُزنٍ وغيظٍ مما حدث لها، وحالة تفكيرٍ صحيحٍ لإنقاذها حينما تسنح القوَّة والفرصة في ذلك، وهنا، لا بدُّ أن أشير أيضاً إلى الدور الذي لعبته بغداد في نشر المعرفة العلم منذ أقدم عصورها، فهذا الغرُّب الذي جاء يغزوها ويدمرُّها، إنما نهل في عصوره المعتمدة بالجهل والضياع، خالصَ المعرفة والحضارة منها، والآن جاء ليردَّ الجميل بالانكران والجبروت، فيا لها من جريمةٍ مُعلنَةٍ، ويا لها من عدالةٍ جائرةٍ، عدالةٍ هم صنعوها وحاكوا عالمها وفق مصالحهم وسياستهم الباطلة، وهذا ما تضحُّج به القصيدة:

"بالأمسيات لهم بغدادٌ واعدةٌ

ببهجة السعد تنضو السيف والقلم

فناوشوها سهام السُّخْطِ فِي غَضَبٍ  
كِي لَا تَكُونُ بِأَعْدَادِ الذُّرَى رُقْمَا  
جَاعُوا إِلَيْهَا وَفِي أَخْدَاقِهِمْ حَصَبٌ  
لِيَرْجُمُوهَا وَقَدْ كَالُوا لَهَا التُّهْمَا  
قَالُوا كَانَتْ لِدَارِ الدِّينِ عَاصِمَةً  
وَأَرْضَعَتْ مِنْ رَحِيقِ الْمَجْدِ مَعْتَصِمَا  
وَالْقَدْسِ حَنْتَ مَشِيبَ الرَّأْسِ مِنْ دَمِهَا  
لَمَّا اسْتَغَاثَتْ لِحَقِّ صَارٍ مُنْتَلِمَا  
بَرَّتْ، وَابَّتْ، فَلَأَقْصَى أَرْوْمَتُهُ  
تَخْشَى عَلَيْهِ إِذَا مِنْ شَرِّهِمْ هُدِمَا  
وَمَا اسْتَكَانَتْ لِصَوْتِ صَاحٍ وَاعْرَبَا  
وغيرُهَا كَانَ زُورًا يَدَّعِي الصَّمَمَا  
طَابَتْ يَدَاهَا وَقَدْ أَهَدَتْ لَهُمْ مَطْرًا  
فَأَمَطَرُوهَا بِإِفْكَ بَاتٍ مُضْطَرَمَا  
بَانُوا دَجَاجِلَةً وَالرَّجْسَ غَايْتُهُمْ  
فَكَيْفَ يَصْدُقُ بَهَّاتٌ إِذَا اتَّهَمَا  
وَصَاحَ فِيهِمْ ضَمِيرُ الشُّعْرِ مَنفَعَلًا  
قَذَفُ الْحَرَائِرِ جَرْمٌ حُدَّةٌ عَظْمَا  
لَا تَرْجُمُوهَا فَمَا جَاءَتْ بِفَاحِشَةٍ  
وَالْعَدْلُ يَشْهَدُ: أَسُ الْفُحْشِ مَنْ رَجَمَ<sup>(1)</sup>.

وفي آخر بيتين من القصيدة يشير الشاعر إلى أن صمود العراق، من صمود نخله، أي شعبه، ويرسم له صورة مشرقة في مخيلته الشعرية، على الرغم من حالة الحزن والقمع التي يتعرض لها؛ وذلك في موقف قومي ملؤه الحُب والعروبة

(1) ضمرة، عرس الروح، ص78، 79، 80.



الصَّادِقَةَ، التي توجب عليه أن يراه مشرقاً في كُلِّ حالاته، لكي لا ينهزم نفسياً  
وفكرياً في سبيل حبه له، وسيبقى سالماً قوياً حتى ولو في أعماقه:  
فيقزأ النخل شعراً بحرهُ رُطَبٌ به العراق وسيمٌ كيفما اتَّسما  
فلا سَلِمنا، ولا قرَّت لنا مقلٌ إلا ونخلُك يا بغدادُ قد سَلِمنا<sup>(1)</sup>

وتمنّد قوميّة الشاعر إلى أوسع تعابيرها الوثيقة، فمن فلسطين إلى بيروت إلى  
العراق حتى تصل إلى الشام، تلك المدينة التي صوّرت له التاريخ في أجمل حُلله  
وبطولاته؛ فنراه في قصيدة (هذي هي الشام)، يُعبّر عن حُبّه الشديد لها، ويصوّرُها  
معشوقةً تحرّك لواعج الشوق والسّحر في مشاعره، وكأننا أمام غزلٍ عُذريٍّ بامرأةٍ  
عربيّة فاتنة، لا أمام مدينةٍ، فهو إذ يعشقها إنّما يعشق منابع القومية المتماسكة فيها،  
وتعاليتها عن المكائد والفتن، فلا يستطيع أحدٌ أن يخترق سيادة الحرية والوحدة فيها،  
ويشير كذلك إلى أنّها أرض النجوم من روادٍ ومبدعين وقادة، يبثّون حولها ألُق  
الشموخ والعلوّ، ثمّ لا يفوتُ الشاعر أن يذكر قيمتها التاريخية كحصنٍ منيعٍ جرت  
عنه كثيرٌ من البطولات والفتوحات، منطلقاً بذلك إلى فترة الحكم الأمويّ الذي سادها  
آنذاك؛ ففي هذه الفترة، امتدّت تلك الفتوحات الإسلاميّة، منبثقةً في دوافعها  
وطموحاتها من الشام، التي كانت مِحْلاً لازدهار الحضارة العربيّة والإسلاميّة في  
كثيرٍ من البلدان، شرقاً وغرباً، وبالتالي فإنّها نقطةٌ مشرقةٌ في تاريخ المجد العربيّ  
في ماضيها، ومواقفها الجريئة والحكيمة إزاء قضايا أخواتها من المدن العربيّة  
الأخرى، حتى أصبحت عاصمةً للحقّ والكرم، وأهلها مثلاً للوحدة والقوميّة الفضلى  
التي توحى بتماسكهم وهممهم العالية نحو التطوّر وحبّ الأمانة والشجاعة، حتى  
تبقى العروبة فيهم عفيفةً طاهرةً تستعلي على الظالمين، وهذا الشيء يجعلنا نتأكد من  
أنّ الشاعر اتخذ من هذه المدينة وشعبها واقعاً زاخراً بالقوميّة التي ينشدُها في حُلمه  
العربيّ الدائم والمتواصل:

بالحبِّ يا شامُ قلبي هائماً خفقاً وعشتُ أخفيه حتّى جمرهُ نطقاً  
ما كنتُ أحسبُ أنّ الوجد يكشّفني والوجهُ يبعثُ من مكنونه الشففاً

(1) ضمرة، عرس الروح، ص 81.

- هذا خُجَيْبٍ فِي الْأَعْلَى تُغَازِلُهُ  
فَأَنْتِ لِلْعُرْبِ حِصْنٌ جَلَّ مَشْهُدُهُ  
وَذِي جِنَانِكَ يَا فَيْحَاءُ وَارْفَاءُ  
فَمَنْ تَتَكَّرُ لِلْمَاضِي وَرَوْنِقِهِ  
هَذَا أَنْتِ يَا شَامُ فِي أَيَّامِنَا بَصْرُ  
فَالْحَقُّ جَلَّالٌ لِلْأَقْمَارِ عَاصِمَةٌ  
فَصَفَّقِ الْمَاءُ فِي الْبِرْمُوكِ مُبْتَهَجًا  
يَا خَيْمَةَ الْحَبِّ لِلتَّكْرِيمِ حَاضِنَةٌ  
وَأَهْلَكَ الصَّيِّدُ مَا قَامُوا وَمَا قَعَدُوا  
فَلَيْسَ فِيهِمْ ضَعِيفٌ أَوْ بِهِمْ صَلْفٌ (3)  
وَلَيْسَ مِنْكَ جَبَانٌ خَارٌ (5) مَرْتَعِدًا  
وَإِنْ تَتَمَّرَ مِنْ فِي جَمْعِهِ شَتَّتٌ (6)  
فَصُورَةُ الْأَمْسِ مَا زَالَتْ تُطَالَعُهُ  
فَهَذِهِ الْأَرْضُ لَا تَرْضَى بَعْفَتَهَا  
هَذِي هِيَ الشَّامُ أَنْوَارٌ مُقَدَّسَةٌ
- أَسْمَى النُّجُومِ لَكِي تَزْهَوُ بِهِ أَلْقَا  
وَأَمَّا الْخَطْبُ إِلَّا ذَلَّ مُخْتَنَقًا (1)  
تُكَلِّلُ الْعِزَّ فِي تَارِيخِنَا حَبَقَا  
فَخَطُّ يَوْمِكَ نَوْرٌ ضَوْأً الْوَرَقَا  
عَلَى الصَّرَاطِ فَلَنْ نَرْضَى إِذَنْ طُرُقَا  
نَجِي السَّمَاءِ أَفَاضَتْ نَوْرَهَا غَدَقَا (2)  
لَمَّا يَرَى السَّيْفُ فِي جَوْلَاتِهِ الْغَسَقَا  
تُعْطِئِينَ مَرًّا بِالْأَبْوَابِ أَوْ طَرَقَا  
إِلَّا وَحْبُكَ فِي آثَارِهِمْ عَبَقَا  
وَلَيْسَ مِنْهُمْ سَفِيهَةٌ عَقٌّ أَوْ أَبَقَا (4)  
وَلَا ذَنْبِيءٌ يَبِيعُ النَّفْسَ مُرْتَقَا  
يُرِيدُنَا شَيْعَاءً، يَبِغِي بِنَا فِرَقَا  
وَالْيَوْمَ كُلُّ كَمَا فِي أَمْسِنَا اتَّفَقَا  
مَنْ دَنَسَ الثُّوبَ أَوْ مِنْ رَمَلَهَا سَرَقَا  
وَمَنْ أَرَادَ بِسَوْءٍ نُوْرَهَا احْتَرَقَا (7)

(1) مُخْتَنَقًا: حَنِقٌ - حَنِقًا مِنْهُ، وَعَلَيْهِ: اغْتَاظَ، فَهُوَ حَنِقٌ وَحَنِيقٌ، ج: حُنُقٌ.

(2) الْغَدَقُ (مَص): الْمَاءُ الْكَثِيرُ.

(3) صَلْفٌ: قَلِيلُ الْأَخْذِ، وَهُوَ مُجَازٌ عَنِي بِهِ مِنْ قَلَّ عَطَاؤُهُ وَخَيْرُهُ.

(4) أَبَقٌ: أَبَقَ - إِبَاقًا وَأَبَقًا وَأَبَقًا الْعَبْدُ: هَرَبَ مِنْ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مُجَازٌ عَنِي بِهِ صِفَةُ الْجُبْنِ.

(5) خَارٌ: خَارَ - خَوَّورًا وَخَوْرًا - خَوْرًا: فَتَرَ وَضَعَفَ.

(6) شَتَّتٌ جَمْعٌ خَاطِيٌّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا: شَتَّ شَتًّا وَشَتَاتًا وَشَتَيْتًا: تَفَرَّقَ. انْظُرْ: فِي تَوْضِيحِنَا

لِمَفْرَدَاتِ الْقَصِيدَةِ؛ نَخْبَةٌ مَعَ الْعُلَمَاءِ اللَّغَوِيِّينَ ، (1992م)، كِتَابُ: الْمَنْجِدُ فِي اللُّغَةِ وَالْإِعْلَامِ،

تَأَلَّفَ: ، ط33، مَنَشُورَاتُ دَارِ الشَّرْقِ، النِّظَامُ الْأَلْفُ بَائِيٌّ، بَيْرُوتِ.

(7) قَصِيدَةٌ مَخْطُوطَةٌ حَصَلَتْ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاعِرِ بِنَايِيخِ 2010/7/10م، يَوْمِ السَّبْتِ.

وهكذا فإنّ الشاعر بلا شكّ قد عاين عن كثبِ تجربة سوريا السياسيّة، ومناحيها القوميّة، مشيراً إلى دورها الاستراتيجي في تعزيز مبادئ الوحدة والاصطفاف الأمثل نحو قيادتها، وبرأيي فإنّ الشاعر يُومئ بيقين العبارة، إلى المؤامرات الخارجيّة تحاك لها في سبيل الإيقاع بمشروعها الوطنيّ التتموي، وما مكمّن هذا العداء الخارجي، إلاّ الكيان الصهيونيّ، الذي يرى في تمظهرات القوميّة والاقتصاديّة فيها، تهديداً رئيماً لوجوده في منطقة الشرق الأوسط، فلفظة (جنانك) و(بصر) إشارة إلى قوّة اقتصاد سوريا السّاعي نحو الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاحتياج العصريّة، وبالتالي ازدياد تطلعاتها بالتوجّه إلى نواحٍ أخرى علميّة وعسكريّة تدعم قوّتها وحضورها الدّولي، وهذا جُلّ ما يخشاه الصهاينة في قوميتها.

#### 4.1 البعدُ الصّوفيُّ:

من منا لم يسمع بهذا المصطلح من قبل، وارتباطه بأجواء دينيّة خاصّة لها طقوسها وعاداتها، في سبيل الوصول إلى لذّة مناجاة الله، ولكي نعرف مضمين البعد الصوفيّ، فلا بدّ لنا أولاً أن نعرّف بمعنى التصوّف وماهيّة الحُبّ الإلهيّ فيه، فأما معناه اقتصوفُ رؤية الكون بعين النقص، بل غضُّ الطّرفِ عن كلّ ناقص، ليُشاهد من هو منزّه عن كلّ نقص<sup>(1)</sup>. ولهذا فالإنسان الصوفي ينظر دوماً إلى ما وراء التشكّلات الكونيّة حوله، باحثاً عن صفاء روحه في بديع الذات التي أوجدتها وجعلت سرّاً عظمتها في جمالها وتناسقها، ومن هنا فلا غرو إن قلنا "إنّ دين الصّوفيّ هو الحبُّ، حبُّ الذات الإلهيّة، فهو دينُ اتحاد أكثر منه دين طقوس؛ أي حريةٌ وحركة لا متناهية، فالباطن لا حدّ لتشكّلاته : فهو الأصل وهو النور، لا يخضع لتحديدات الظاهر، بل هو الذي يفسّر الظاهر ويوضّحه"<sup>(2)</sup>. وكلُّ تلك التحديدات للأشياء الظاهرة، إنّما هي انبثاقٌ لحُبّ الله تعالى الذي هو ركيزة الرؤية

(1) اللّهيّ، أبو عمرو الدّمّشقيّ . (1953م) طبقات الصوفيّة، تحقيق : نور الدين شريبة، (د.ط)، (د.د)، القاهرة، ص278.

(2) حسنين، سهير. (2000م) العبارة الصوفية في الشعر العربيّ الحديث، ط 1، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ص34.

الصُّوفِيَّة للحياة والإسلام، حيثُ نجدُ أنّ "الحُبَّ الإلهي قسم المعرفة في التصوف الإسلامي، ويبدو أنه كذلك في كل فلسفة صوفية دينية، فخلال ممارسة التجربة الصوفية يترقى الصّوفي ويتسامى بروحه وأحاسيسه في الطريق إلى الحق، مبتغياً الوصول إلى الحضرة الإلهية، حيث يكونُ الفناء في الحضرة الإلهية هو الغاية والهدف..."<sup>(1)</sup>. ولا يبلغ الصوفي هذه الحضرة إلا بشروط، ادّعى كثيرٌ من أصحاب هذا الجانب أنّها الطريق المؤدّي إلى غايتهم المنشودة منها، فقالوا أنّ التصوّف : "هو السير في طريق الزهد، والتجرّد عن زينة الحياة، وتشكيلاتها، وأخذ النفس بأسلوب من التقشف، وأنواعٍ من العبادة والأوراد، والجوع والسهر في صلاةٍ أو تلاوة أوراد حتى يضعف في الإنسان الجانب الجسديّ، ويقوى فيه الجانب النفسي أو الروحي، فهو إخضاع الجسد للنفس بهذا الطريق المتقدّم، سعياً إلى تحقيق الكمال الأخلاقي للنفس كما يقولون، وإلى معرفة الذات الإلهية وكمالاتها، وهو ما يعبرون عنه بمعرفة الحقيقة"<sup>(2)</sup>. ومن هذا التعريف تتبدّى لنا الصورة الشاملة لصفات المتصوّفين وحالات خلوتهم بالله، عبادةً واتّحاداً، ولهذه الصفات قواعدٌ يجب امتثالها على من

أراد بلوغ هذه الحقيقة، فمن هذه القواعد:

1. "صفاء النفس ومحاسبتها.
2. قصد وجه الله.
3. توطّن القلب على الرحمة والمحبة.
4. التجمل بمكارم الأخلاق التي بعث الله بها النبيّ صلى الله عليه وسلّم - لتمامها.
5. التمسك بالفقر والافتقار.

ويبدو أنّ هذه القواعد قد استقيت من منهج الزاهدين قبل أن يأخذ التصوّف شكله المذهبي المتطرف.

---

(1) منصور، إبراهيم محمد . (1999م). الشعر والتصوّف، الأثر الصوفيّ في الشعر العربيّ المعاصر (1945-1995م)، ط1، دار الأمين، القاهرة، ص43.

(2) حسين، محمد بن سعيد. (1990م). الشعر الصوفيّ إلى مطلع القرن التاسع للهجرة، ط 1، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، ص32، 33.

ذلك أنّ هذه القواعد الأربع الأولى هي ممّا يدعو إليه الإسلام ويحضُّ عليه، على ألاّ يذهب في تفسيرها إلى المذهب الذي اتجه إليه الصوفيون المغالون إلى حدّ التطرف، أما القاعدة الخامسة لئتمسك بالفقر والافتقار ممّا لا يقرّه الإسلام<sup>(1)</sup>. لأنّ الإسلام دين عمل، وليس فيه ما يؤيّد هذا الاتجاه من بعيد ولا من قريب، بل إنّ النصوص الشرعية تدلُّ على أنّ الإسلام يرغّب في العمل، سواءً كان لصالح الإنسان في آخرته أو دنياه، ولذلك كان الأنبياء والرُّسل من العاملين من أجل كسب الرزق الحلال، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم - يستعيزُ بالله من الفقر، ويدعو صحابته والمسلمين عامة إلى العمل . ونحن هنا لا ننظر إلى الصوفيّة نظرةً سلبيةً، وإنما فيهبلمنهج الافتقار عن قصدٍ بدعوى أنّ الله تعالى قدّر لكلّ إنسان رزقه، دون السعي لهذا الرزق، وهذا ما يخالف هدف الحياة الدنيا في إعمارها، كما نصّ الله تعالى على ذلك في كتابه الكريم.

وفي منحى آخر، لا بدّ من الإشارة إلى الاصطلاحات الصوفية، التي اتخذها أصحاب هذا الاتجاه الديني كلغة رمزية وروحية خاصة فيهم، ونقاط تواصل بينهم حينما يعيشون أجواء اللقاء المقامي، أي مجالس تعانقهم مع الذات الإلهية على حدّ تعابيرهم؛ فقد "اتخذ الصوفية لهم لغة خاصة بهم ومسميات لا يعرفها إلا هم، ولكنهم فعلوا في اللغة العربية فعل كل العلماء في اللغة العربية، فأخذوا الألفاظ العربية وأطلقوها على مدلولاتٍ خاصة، كما فعل النحاة بالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والجار والمجرور، ونحو ذلك من ألفاظٍ كان يستعملها العرب في مدلولات عامة، فأخذها النحاة ووضعوها لمصطلحات خاصة، حتى إنّ العربي القحّ لم يكن يفهمها في معاني النحاة، وهكذا الشأن في البلاغة والعروض والفلسفة"<sup>(2)</sup>. ومن مصطلحات الصوفية: "المريد وهو المتجرد عن إرادته / السالك: وهو الذي مشى على المقامات بحاله لا يعلمه / المسافر وهو الذي سافر بفكره في المعقولات والاعتبارات / الوقت: عبارة عن حالك في زمان الحال، لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل / الأديب:

(1) حسين، الشعر الصوفيّ إلى مطلع القرن التاسع للهجرة، ص33.

(2) أمين، أحمد . (1936م) الرّمز في الأدب الصوفيّ، مجلة الرسالة، السنة الرابعة ،

يريدون به أدب الشريعة، ووقتا أدب الخدمة، ووقتا أدب الحق، وأدب الشريعة، هو الوقوف عند رسومها، وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها، وأدب الحق أن تعرف مالك وماله / الحال: هو ما يردُّ على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب، وقيل تغير الأوصاف على العبد / القطب: وهو الغوث عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله من العالم في كلِّ زمان / الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال، منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم : شرق وغرب وشمال وجنوب، مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة / الأبدال: هم سبعةٌ ومن سافر من القوم عن موضعه، وترك جسداً على صورته حتى يعرف أحداً أنه فقد -فذلك هو البديل،... وهكذا إلى آخر المصطلحات الصوفية"<sup>(1)</sup>.

إلا أن أشهر هذه المصطلحات ما يلي:

1. **الفناء:** وهي الحالة التي يحظى فيها الصوفي بنعيم الوصال وجنة القرب وسكر الشهود<sup>(2)</sup>.
2. **الوجداني** حالة نفسية يصحبها أحياناً اضطراب ينتج عن الذاكرة، وهي حالة لا إرادية، ولذلك عرفها الجرجاني بقوله: "ما يصادق القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع"<sup>(3)</sup>.
3. **الغيبية:** "وهي غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ومشاهدته للحق بلا تغيير ظاهر للعبد"<sup>(4)</sup> وهذا التعريف يقربها من الفناء حتى كأنها هو،

---

(1) عربي، محي الدين محمد بن علي الطائي الأندلسي، اصطلاحات الصوفية، بذييل كتاب التعريفات للجرجاني، نسخة دار الكتب المصرية، (د.ط)، القاهرة، ص764، 765.

(2) حسين، الشعر الصوفي، ص41.

(3) الجرجاني، الشريف أبو الحسن علي بن محمد، التعريفات، (د.ط)، مطبعة الحميدية، (د.م)، (سنة 1321هـ)، ص171.

(4) الطوسي، أبو نصر السراج. (1914م). اللمع، تحقيق: رينولد نيكلسون، (د.ط)، مطبعة برييل، لندن، ص340.

ومعنى ذلك أنّ الصوفي حين يخرج من حالته العادية إلى حالة الفناء والشهود يتدرج من الذكر إلى الوجد إلى الغيبة إلى المشاهدة<sup>(1)</sup>.

**4. الكشف والمشاهدة:** "بمعنى واحد ومعناها كما يدعون رفع الحجب بين الصوفي وبين الله عز وجل، وإنما يحس الصوفي ذلك إذا تجاوز مرحلة الوجد"<sup>(2)</sup>.

**5. الاتحاد:** هو الغاية التي يهدف إليها الصوفية جميعاً؛ لأنهم يريدون أن يكونوا ربّانيين<sup>(3)</sup>. والاتحاد يعني هنا التوحد الروحي بين الصوفي وبين الله تعالى في صورة يشعر بها أنه وربه واحد، دلالة على مرحلة القرب المنشودة التي لا حواجز ولا تناقضات فيها.

**6. التفرق أو الفرق:** هي الحالة العادية للمتصوف قبل أن تنزل به حالة الانجذاب، وهو في هذه الحالة إنسانٌ كأبي إنسان يرى الأشياء والأفعال والصفات والعلاقات كما يراها الإنسان العادي، ولذلك عرفوها بقولهم هي إشارة خلق بلا حق، وقيل مشاهدة العبودية<sup>(4)</sup>. "وقد يعبر عن هذه الحالة باسم "الصحو" وواضح أن هذه الحالة لا صلة لها بالاتحاد لأنها شركة بين الصوفية وغيرهم، وبداية الشعور بالاتحاد تسمى الجمع، أو أو سكر الجمع، أو الدهش أو الغيبة عن كل شيء حتى النفس، ويشبه حالة الفناء "أو هو الفناء" وينتهي أهل الجمع أو الدهش والذهول أو الفناء إلى الاتحاد مع الباربي، ويصبح الصوفي في حالة ينطق بها بلسان الله على حدّ زعمهم، كقول أبي يزيد البسطامي سبّحاني سبحاني أنا ربّي الأعلى". ويقول الحلاج "أنا الحق"...."<sup>(5)</sup>.

---

(1) إحسان، عبدالحليم. (1954م). التصوف في الشعر الإسلامي، (د.ط)، مكتبة الأنجلو

المصريّة، القاهرة، ص327.

(2) إحسان، التصوف في الشعر الإسلامي، ص331.

(3) ابن عربي، اصطلاحات الصوفية، ص3.

(4) الجرجاني، التعريفات، ص53.

(5) حسين، الشعر الصوفي، ص42.

وبعد هذا الحديث المطول عن صفات ومصطلحات الصوفية فلا بُدَّ أن نشير إلى أهم أصحابها من شعراء وعلماء؛ حيث "انشغل بالحب الإلهي طائفةً من المتصوفة، على مر العصور: هم زابغة العدوية، وذو النون المصري، ومعروف الكرخي، والحارث بن أسد المحاسبي، وأبو زيد البسطامي، والغزالي، ومحبي الدين بن عربي، وعمر بن الفارض، وشهاب الدين السهروري وأبو الحسن الشاذلي، وأبو العباس المرسي، وابن عطاء الله السكندري، وعبدالكريم الجيلي، وعبدالغني النابلسي، وفريد الدين العطار، وجلال الدين الرومي، وحافظ الشيرازي، وآخرون من الناظمين والمؤلفين وكتّاب التراجم والطبقات من المتقدمين والمتأخرين من مرموق واحد من أولئك أو هؤلاء إلا ونجد له في الحب الإلهي، لهي، مقالةً أو حكايةً أو بيت شعرٍ أو قصيدة" (1). وهذا يوضح لنا مدى امتداد الصوفية من عصرٍ إلى عصر، مع تغيُّر في بعض طقوسها وأدائها الروحي؛ إذ نجد منهم من يعبر عن صوفيته بالدفوف والموسيقى الغريبة التي تعبر عن مشاعرهم تجاه الله، وكلُّ حسب أنماط بيئته ومعطياتها الثقافية والشعبية، ولا يبقى إلا الهدف الوحيد منها لم يتغيَّر، ألا وهو التوحد مع الذات الإلهية والتغني فيها تجلياً وارتقاءً، بحسب الشعور الناجم عن تأثيره في نفوسهم في هذا المنحى الصوفي هنا.

وبعد فإننا لم نمهد ما مهّدناه من تعريفٍ للتصوف وصفات أهلها ومصطلحاتهم، وأهم أعلامه، إلا أيضاً لعلاقته بالشعر الذي إن كان للتصوف مراحل نشأة، ففي مصاحبته للشعر وبيئة أصحابه من الشعراء الصوفية، حتى كانت لحظة المخاض التي عنها كان الشعر الصوفي قد انطلق إلى النور، ملازماً كلُّ منهما للآخر، "فالصوفية تجربةٌ في النظر، وليست تجربة في الكتابة، لذلك لجأت إلى الشعر في التعبير عن أسرارها، ورأت في اللغة الشعرية أعلى طرائق التعبير اللغوي، من حيث أدواتها التعبيرية التي تتقارب إلى حد التعامل مع كثيرٍ من المفهومات الصوفية، يعمل الشعر على تحرير الإنسان وتنمية داخله، والنظر إليه على أنه مبدع، وتكشف لغته عن باطن الذات اللاإنيانية، حيث تحيلُ إلى الجمال فيها، فهي لغة الإحالة إلى الخيال، حيث يعدّ المجاز جوهرها" (2) "إن لغة الشعر إيحائيةٌ قلبية، تتخطى الحدود المألوفة للغة

(1) الآلوسي، عادل كامل. (1991م). الحب والتصوف عند العرب، ط1، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ص23.

(2) حسنين، العبارة الصوفية، ص25.



المعتادة في الخطاب المباشر؛ فهي لغة الخيال، تموج في السطح لتغوص في أعماق اللاوعي، ذلك الحقل الثري فتعبر بذلك من الثبات إلى الحركة، من المحدود إلى اللامحدود، فهي مثقلة بخرابة المجاز، ولا مألوفية الصور؛ لكنها عند الاقتراب منها -بمدخل صحيح- يُصبح ما كان غريباً قريباً من أعماقنا، ويتحوّل النصُّ إلى فيضٍ من الدلالات، وذلك عكس لغة التأليف في قضايا الشرع، تلك التي توضح الأمر بشكل قاطع ومباشر ولا تتطلب من اللغة غير جانبها النفعي بوصفها حاملة رسالة، بينما اللغة الصوفية لا تطلق منها إلا صوراً، فهي تعبير جموح الخيال للبحث عن المطلق، وبالتالي فإنّ هذا التعبير يجب أن يتم بما لا ينتهي : بالإشارة والرمز والمجاز أي وسائل اللغة الشعرية <sup>(1)</sup>. "يعني ذلك أنّ اللغة الصوفيّة هي تحديداً- لغة شعرية، وأنّ شعرية هذه اللغة تتمثل في أنّ كل شيء فيها يبدو رمزاً : كل شيء فيها هو ذاته، وشيءٌ آخر؛ الحبيبة مثلاً هي نفسها، وهي الوردية أو الخمر أو الماء أو الله؛ إنها صور الكون وتجلياته، فالأشياء في الرؤية الصوفية متماهية متباينة، مؤتلفة مختلفة؛ وهي في ذلك -تتناقض مع اللغة الدينية الشرعية، حيث الشيء هو ذاته لا غير" <sup>(2)</sup>. ومن هنا جاءت سببياً ولادة التصوف في رحم الشعر، تناسقاً لما بينهما، من مكاشفات وتعدد التأويلات، التي هي غاية الخطاب الصوفي، في سرية مناجاتهم لله تعالى، كما أنّ "في القصيدة توهجٌ روحيّ حتى الانتشار وترك لكلّ الأشياء الماديّة والهيام بنشوة عارمة لا يسعها الكون المرئيّ والمحسوس لتلك الذات الإلهية" <sup>(3)</sup>. ناهيك عن أنّ الشعر غنائيّ في ذاته، فوافق هذا الشيء طبيعة التصوف الباحثة عن جمال الصعود الأفقي إلى الله، الذي يشبه اللحن والموسيقى في التعبير عن مكونات هذا المعنى المقدّس في الشعر.

(1) حسانين، العبارة الصوفية ، ص24.

(2) أدونيس، علي أحمد. (1992م). الصوفية والسريالية، ط1، دار الساقى، بيروت، ص23.

(3) الباسط، سميح. (1996م). الأغاني الوصفية عند أهل التوحيد، (د.ط)، دار الينايبع للنشر والتوزيع، دمشق، ص1.

ولمّا كان التصوف موقفاً لروحانيّة الشعر، فقد وجدنا كثيراً من أهله يتغنّون بحبّ الله وتمجيدته، ولم يكن ثمّة خطابة وجداني أجمل من الشعر على شفاههم ليرجم لواعج قلوبهم العابدة، فهذه رابعة العدوية تعبّر عن حبّها لله قائلةً:

"أحبك حبّين: حُبّ الهوى وحُبّاً لأنّك أهل لذاكا  
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمّن سواكا  
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا  
فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا" (1).

وهاهو الحلاج، يعبر عن حبه بطريقة مغايرة، فاذا به يشعر بالاتحاد المباشر مع الذات الإلهية، في حالة صوفية خاصة يتلذذ بتوجهها في روحه، فيقول:

"أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا  
فاذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا" (2).

وكذلك ابن الفارض، في حبه لله، حيث نراه مُنصباً نفسه إماماً لكل الباحثين عن رضا الله، ومحبه الكبري، وكأنّي به موقنٌ تماماً من عظمة هذا الحب في قلبه، حتى بدا فقيها لمن أراد سبيل الوصول إلى قرب الله:

"نسخت بحبي آية العشق من قلبي فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل  
وكل فتى يهوى فإني إمامه وإني بري عن فتى سامع العذل  
ولي في الهوى علمٌ تجل صفاته ومن لم يفقهه الهوى فهو في جهل" (3).

إذن فهذه صورة العاشقين في حضرة الله، يناجونه شعراً صادقاً، تتمثل في ألحانه وصوره، مشاعر التوحد والخلوة الطاهرة، وصفاء الوجود المرتجى لديهم، وعلى هذا المنحى سندخل إلى دراسة شعر (محمد ضمرة) في بعده الصوفي

(1) المكي، أبو طالب، محمد بن علي، قوت القلوب في معاملة المحبوب، (د.ط)، ج2، دار الفكر، بيروت، (د.ت)، ص57.

(2) الحلاج، الحسين بن منصور . (1984م) ديوان الحلاج، صنّفه وأصلحه : كامل مصطفى الشيباني، ط2، دار آفاق عربيّة، بغداد، ص77.

(3) ابن الفارض، عمر، ديوان ابن الفارض، (د.ط)، دار صادر، بيروت، (د.ت)، ص174.

والوقوف على أبرز التوجهات والإيحاءات الروحية فيه، ففي قصيدة (شواهد) يعبر الشاعر (محمد ضمرة) عن حبه لله الذي بلغ من نفسه كل مبلغ، وإلا فما سبب هذا التجلي الصوفي الذي نلحظه أمامنا؛ فوجه الله يتمثل له في كل من يلتقي بهم من البشر، فهو في حالة فناء عميق في ذكره، فحتى في مظاهر الكون من ليل وخطوط وألوان، يحس أن الله يشكله لمراحل أعمق من عشقه إياه، ويشير إلى مصطلح المكاشفة بينه وبين من هم مثله هائمون في ذات الله الطاهرة، وهذا ما نجده في لفظه (تكشف)، و(الشهادة)، فلا شيء يحزنه، إلا هدفه السامي نحو إلغاء هذه الحجب ما بينهما، عساه ينال لذة القرب المنشود في حضرته، وهذا ما دلت عليه عبارتي (غيايب الفضاء)، وعبارة (متى سأبصرني يغطيني رضاك)، فإننا نلمس من كل هذا، رغبة جامحة، نحو التطهر من أدران الدنيا وسوءاتها لبلوغ تلك المرتبة في روح الشاعر المشتاقه إلى أفق العشق الإلهي:

في كل وجه  
لا أرى أحداً سواك  
وسواي مفتونٌ  
بما صاغته مكتملاً يداك  
لا الليل هربني  
بعيداً عن خطوط  
حددت لوني  
وأسفاري التي  
في البدء خطتها يداك  
أو لو نهاري شف  
عما رجعت قدراً سماك  
فرأيتني بالغيب مستوراً  
وغيري قد تكشف  
بالشهادة والشواهد مبصرة  
فمتى ستبحث هذه الأجساد

عن توت  
يغطي عورة السوءات  
حين يغادر الزمن المجرح بالخطايا  
دقة التوقيت في الساعات  
ثمَّ يدلج في غياهيب الفضاء  
ويقتني أثراً  
ترصد في شريط الذاكرة  
ومتى سأبصرني  
يغطيني رضاك<sup>(1)</sup>.

وهاهو في قصيدة (لحظة مكاشفة) يسوق لنا صورة مكاشفته لله تعالى، وبلوغه مرتبة أعلى في عشقه، مشيراً إلى مصطلح الخلوة من خلال لفظة (بخلوتي المتزينة) هي اصطلاح صوفي يدل على حالة الأنس التي يحيها الشاعر في قربه من الله، وهذه الحالة توجب عليه أن يظهر بأجمل مظاهر الجمال والسكينة أمامه، فلفظة (المتزينة) توحى بذلك، فإنه يستشعر جمال الله في مرآة نفسه، فيهب للقاء المحبوب بما يليق بحضرتة، هذه الحضرة الإلهية التي تجعله قوي المشيئة، ثابت العزم إزتيارات الخطايا والذنوب، حتى يحظى بصفوة هذا العشق، وينال في النهاية اللقاء المرجو مع ربه، حينما تلتغي بينهما حواجز الغيب على حد تعبيره كما في عبارة (فكشفت أغطية) و(تأثر من شفيف النور)، وما هذه التجاوزات المكانية والبصرية، إلا نوع من الشعور المبصر لذات الله، يشعر فيها الشاعر بأنه يرى الله، فحين يقول "تساقطني يقيناً"، نتأكد بأن اليقين رهان على الحضور الإيماني، ومن خلال لفظة (تلون صورة)، يقودنا الأمر إلى أن نقول برؤية الشاعر نحو (الكمال)، عندما كان الكمال لله وحده، أيقناً أن (محمد ضمرة) يعيش في دائرة العبور الفكري التي ترسم له شكل حضوره (هو)، عند المحبوب -الله-، ومدى ما وصل إليه من كمال العبودية الخالصة تجاهه، وبالطبع فهذا العبور، هو مفاتيح الثقة التي

(1) ضمرة، عرس الروح، ص56، 57.

يلتقط إشارتها من الأحداث والسلوك الذي يرى أن الله وراء وضعه فيها، واستحقاقه لمحبهته كلما أحسن معادلة الكمال السلوكي إثرها -إذا صح التعبير-:

"فككت من جسدي هواي  
أمام روجي في المساء  
بخلوتي المتزينة  
وحددي  
لعلي بالبصيرة أستشف حضوره  
في حضرتي  
وأرى المنارات التي أغوته  
بالإبحار نحو سواحل  
نادت عليَّ  
بجراً فتانة متفتحة  
تُعري خطاي  
لكي أهر مشيئتي  
حتى تساقطني يقيناً  
في نفوس أربكتها مفرداتُ  
ساقها التيار  
من كل الجهات المنتنة  
فكشفتُ أعطيةً  
ستائر من شفيف النور  
فاندلعت قوارير البنفسج  
فوق مصطبتي  
تلوّن صورةً  
قد شكلت ولدا  
تزاحمه عصافير الأصيل  
عبور قنطرة إلى ظل أمين"<sup>(1)</sup>.

---

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 107، 108.

وفي قربه من الله، تتجلى لحظة الخشوع ويصبح الصمت في حضرته، غاية لطهارة الروح، والإقرار الخالص بطاعته، والشاعر إذ يشتهي (لونه)، إنما يشتهي حياته الدنيا عندما يجعل منها طريقه إلى الآخرة، وما صمته إلا بوحٌ من نوع آخر، فخلفه موجٌ من الذكر والوجد في حب الله، هذا الحب الذي يجعله يستشعر تلك الألحان الصوفية التي تمتد في خواطره بامتداد ابتهاله إلى محبوبه، فينجلي منطق المسافة بينهما، وينزل نور الله في مرآة قلبه، وكأننا أمام حالة (اتحاد) صوفية، ما بين الشاعر وربّه، فلفظة (مرآة القلب) تُشير إلى حد ما، إلى هذا الاتحاد، ليرى كل منهما نفسه في الآخر، فكلاهما مرآة لمحبوبه، ويؤكد الشاعر حرصه الشديد على دوام هذا الحب، باكتساب رضا محبوبه، فيصبح الرضا محط رجائه له كلما توجه إلى لقاءه، وهنا، يضعنا الشاعر أمام لحظات شعوره بموعد اللقاء، ففي الوقت الذي تصيبه رعشة الشوق فيه، ويتسارع الدبيب في دمه، وتتجنى روحه بالنور، يوقن أن مقدم المحبوب ممكن في هذه اللحظات الربانية، لموافقته حضرته البهية المفعمة بالسكون والطمأنينة كما تشير لفظتا (الروح) و(ومضة):

"بقربك أشتي لوني

وصمتي موجة

تغري خشوعي

كي تقر بطهره عيني

وما عندي سواك

فقد ملأت خواطري

شغفاً

يُداعب لحنه لحنِي

قريب حينما أرنو

وتتزاح الستائر

والبشائر ماثلاتُ

في مرآة القلب

تجلو شمسها ظني

وقد لاحت بواكير الهوى

تمشي ديبياً

في دمي

فتهبُ رُوحِي للضحى

تجري

تطارِد ومضةً مني

فخذ ما شئت

واترك لي رضاك

يعيدني نرقاً

ويمسح ظلمةً عني<sup>(1)</sup>.

ويستخدم الشاعر لغة خطابية خاصة، توحى بالطمأنينة والرفقة في حضرة الله، هذه اللغة التي ما إن أنعمنا النظفي معجمها اللغوي حتى تتراءى لنا قدسيتها التي تتناسب وعظمة المخاطب من هيبة ووقار، وهذا ما تؤكد لنا مضامين معجمه الصوفي هنا من ألفاظ عميقة مثل (السر، الصمت، المعنى، النسيج)؛ فصفات الله هالة تضي أسرار الوجود، وحكمة الحياة، والشاعر بذلك الخطاب يريد أن يغوص في صفات محبوبه، بتمثله لصفاته أولاً، وبإدراكه لخطاب محبوبه ثانياً، فلا يود أن يدرك معنى ما يقول، إلا هذا المحبوب الذي به يلمس وصوله إلى خلايا الحياة؛ أي أسرارها، وهذا لا يكون إلا إذا استطاع بالفعل أن يلممها، فيعرف ذاته الطاهرة، ليتسنى له فيما بعد أن يعرف ذات الله وصفاتها العليا، ويقرأها سطوراً تنظّم حياته وهدفه فيها، وهو التأمل في الوجود، والتدبر بإلحاح دائم في صنع الله الذي أبدعه، ومن ثم فإنّ الشاعر يشير إلى استفهام الإنسان عن أمر خالق الكون، بعبارة (وحيناً تلجج في السؤال كلها) ويشير إلى عظمة الخالق، فما احتجابه إلا دليلٌ على ذلك، وأنه فوق كل تصور، كما أن هذا الاحتجاب اختبار لمن أحب الله وأراد أن يراه، والإخلاص في هذا الحب هو السبيل لاختراق ذلك الحجاب والفوز بقرب المحبوب، حين يصبح ظل الله المصدر المعين الذي يستقي منه العاشق ندىً بض معشوقه وفصاحة ضميره، وبالتالي تتسع طبيعة مشاعره وانطباعاته تجاهه ومحاولة السير نحوها بفصاحة العشق:

"أناديك سراً وبالصمت

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص105، 106، 107.

يا اسماً تعالى  
ومعنى صريحاً  
فأدرك أن الوجود تهيأ لي  
مُصغياً لابتهاج الكلام  
بما تشتهيئه  
وما أبتغيه  
كأنني شحنت المدى بالانشيج  
سرى في خلايا الحياة نداء  
تكسر فوق صداه الصدى  
فلمته ريح  
ليصبح ريحا  
وأعرف أنني عرفتك لفظاً  
تجلّى صفات  
أراها تؤنّثُ بهو المكان  
وترصد عمق المسافة  
بين الزمان  
وبين الزمان  
فناديتُ حيناً  
وحيناً تلجلج في السؤال  
ولكنّ قلبي ظلّ لحوحاً  
عرفتك منذ احتجبت  
وراء العيون  
وألقت سماؤك  
ظلاً على الماء  
فانتشر النبض في كلّ حيّ  
حتى تكلم فيّ الخليط



وسوى لسانی

فصرت فصيحاً<sup>(1)</sup>.

ومن لحظات الصوفية التي تكشف لنا أبعاد تساميه في معرفة الحقيقة، لحظة الحضور الإلهي التي يصبح الوقت فيها مجرداً من الماضي والمستقبل، فلا تمثل أمام هذا العشق ومعشوقه إلا صورة العالم الحاضر بينهما، هذا العالم الذي ينفصل فيه العاشق عن كل معطيات شعوره بما حوله من محسوسات واقعية، فيصبح جسده مرآة لا تلتقط إلا شعاع الذات الإلهية التي بدورها تستشف وعيه الكامل نحوها، ليكتمل الحضور بصفائه وبهائه بعيداً عما يمكن أن يقطع لحظة الوصول والتجلي الروحي فيها، وهذا ما نلاحظه حقاً في قصيدة (حضور)؛ فعبارة (حباب الصمت)، تشير إلى الجو الملائم الذي يتم فيه تشكل حضوره مع الله، والرحاب بمعناها الصوفي تحيلنا إلى سعة هذا الحضور، وبالتالي عظم الحب الذي تختزله مساحة هذا اللقاء بينهما، ولقطة (أجوبة) و(صاحب)، إنما تقودنا كل منهما، إلى نفوس البشر التي ابتعدت عن حقيقة حُبِّ الله، وراحت تخوض في جدلية الشك والنكران، بل وتهزأ بهذا العاشق وحضوره المستحيل مع الذات الإلهية، ولكنه يهزمها، عندما يصبح غيابه حضوراً ولقاء بهذه الذات، ويتمخض عنه اتحادها فيها، كما في عبارة (وأنا المركب من هوى لوني) ، والحجاب الذي يفصل بين هذين اللونين إنما هو صورة الله العظمى، لا حبه وروحه، وما العتاب إلا دليل على حصول هذا الاتحاد بين لون الشاعر -روحه، وبين لون الله -روحه العليا-؛ فالعتاب مؤداه رفع العوائق بين الحبيين، ومن هنا فهو يساوي طيب العشرة وسابق المعرفة بينهما، إذن فالعاشق قد وصل حقاً إلى معرفة الحقيقة التي أشار لها بعبارة (صبغ الحقيقة)، التي تعني اطلاعه على نور الله الأعظم:

"وسألنتي

إن كان يُدهشني سؤالك

قلت: إني في رحاب الصمت

صوتي تائب

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص46، 47، 48.

وكرهت أجوبة  
يرردها كلام  
بالتأية صاخب  
فمن الذي صبغ الحقيقة؟  
واستهان بما يجيب الحاجب  
من قال: إني في غيابي غائب؟  
أو قال: إنك في حضورك حاضر  
وأنا المركب من هوى لوني  
بينهما حجابك ساتر  
وإذا خلوت بدمعتي لحضوره  
فأراه في رفق المحب يعاتب<sup>(1)</sup>

ونلاحظ في النص السابق ورود اصطلاحات صوفية عدة غير لفظ (الحضور) مثل: (الحقيقة/الحاجب/الغيبه-غياي/الاتحاد-المركب/الخلوة-خلوت/ ساتر-ستر المحبين) وهذا إن دلَّ على شيء إنما يدل على جمال المكان الصوفي الذي استنفد جميع الشروط للقاء المعشوق -الله تعالى، كما أن الفعل (سألتي) يشير إلى طول اللقاء الذي تم، فالسؤال يريد جواباً، والجواب يوجب الإيضاح والبيان، وهذا يحتاج إلى وقت طويل إلى حد ما.

ولا يفوتنا أن ندخل في هذا الصدد إلى قصيدة (حفيد الشوق) التي بلغت تسعاً وتسعين مقطعاً، وهي أطول قصائد الشاعر على الإطلاق في جميع دواوينه، وإذا وقفنا قليلاً وتمعنا في دلالة العدد (99) في تكوين هذه المقاطع، نجد في النهاية سبيلاً يقودنا إلى (سما الله الحسنى) البالغة (تسعاً وتسعين اسماً)؛ كما أن القصيدة من أولها إلى آخرها ذات نفحة صوفية خالصة، ولم تخرج عن كونها في هذا الإطار، وفي القصيدة إشارة واضحة وممتدة لجده لأبيه الذي كان في مشاء ره واتجاهاته صوفياً معتدلاً، فحين عنون القصيدة بـ(حفيد الشوق) إنما عنى بذلك أنه حفيد صوفي لجده صوفي الذي هو الشوق هنا؛ ولننظر مثلاً إلى أحد المقاطع في هذه

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص146، 147.

القصيدة الصوفية؛ حيث نرى الشاعر متجلياً في الذات الإلهية إلى أبعد الحدود؛ فهذه الذات هي شبيهة ذاته وجسده ثوبٌ يضمهما معاً، ولذا فهو في حالة ذهول شديد من انشطار هذه الذات العليا عن جسده وذهابها في لحظةٍ من لحظات التأزم الروحي والسلوكي لديه، فيقلقه الأمر فيحاول أن يتداركها بما يمنع انشطارها، فيسكرُ في معاني الذات الإلهية مُستشفاً منها قدرته على مواصلة الاتحاد فيها، ليصل إلى مرحلة (الشطح) التي يقابلها في القصيدة لفظة (الجسور)، وهذه المرحلة هي التي تضمن توازنه مع ذاته المنشودة في المعشوق، ولهذا فهو حريص على حدوثها وظاهرة الشطح تستلزم ثلاثة محاور متولزة متلاقية معاً، فهي تستلزم السكروالوجد والذهول والنشوان، التي تساعد على إطلاق القدرات الكامنة في الأعمال وذلك مروراً بحالة التأزم العارم وتصعيد الوجد بالأشعور والتوتر الروحي وتحطيم الذات وتجاوزها في لحظات الانخفاف، والشطح يمثل حالة خروج من مأزق الاختناق الروحي المتأزم وهروب من لحظة الانفجار بسبب نقص قدرة الصوفي عن الضبط الذاتي لتوتره الروحي وعدم قدرته على الكتمان<sup>(1)</sup>.

ومن هنا يتراءى لنا هذا الاختناق الروحي المتأزم في نفس الشاعر، من خلال لفظتي (الغيظ، والقيظ)، والفعلين (عضني، ويفري)، ويتصاعد هذا التأزم حتى تحول دونه أسباب الحضور الصوفي التي ينشدها؛ فلفظة (قشور) و(مقفلات) هي معادل صوفي لشعور الضياع والحزن اللذين يحياهما بعيداً عن ذات معشوقه التي تذهله برحيلها، ولا ندري لماذا؟، فيشدد تعلقه بها إلى أشد ما يكون شوقه إليها، كما نلاحظ هذا التبرير في لفظة (شهوتي) فهي شهوة الارتباط بهذه الذات الإلهية، التي تفسر في ذهابها تحطمه في حال انسحبت كلياً منه:

"إلى أين تمضي إذن يا شبيهي

وقد عضني الغيظ

والقيظ ما زال يفري جذوري

إلى أين يا من تساكمني في فؤادي؟

(1) مشول، أحمد. (2003م). قراءة بعنوان: الاتحاد المستحيل، مجلة الموقف الأدبي،

العدد 384، السنة الثالثة والثلاثون، دمشق، ص 169.

وما جسدي غير ثوب لنا  
ضاق حتى مللت  
وسيم القشور  
إلى أين نمضي إذن  
ودروب الهوى مقفلات  
وما من جسور  
تشير إلى شهوتي بالعبور  
فأين سنمضي إذن يا (أنا)؟؟  
ولم يبق لي حاضرٌ في حضوري"<sup>(1)</sup>.

ويظل الشاعر حريصاً على مواصلة هذه الذات لروحه المتلهفة إلى الارتقاء، والارتقاء هنا إسقاطٌ صوفيٌّ لمكاشفته إيّاها فوق حدود الوجود، أي مكاشفته لذات المعشوق -الله تعالى- ومن جانب آخر فإنه يشعر بالتغاء الحدود بينه وبينها، كما في عبارة (أختصر المسافة للسماء)؛ حيث يعيش حالة صعود متواصل فيها، فينهي تأزمه بانقطاعها عنه كما سبق، والشاعر هنا يرسم لنا عالمه الخاص به وبأمثاله من الذائبين في عشق الله، حيث يعرج إلى مقام العشاق كما في بداية المقطع الذي سنشير له، ومن ثم يرى وجوههم التي أشرقت من حوله، فإذا بها تتحرر من قيود الدنيا والآمها، فيتمنى أن يصل هو الآخر إلى مرحلة (الربّانية) كما وصلوها هم؛ فعندما يقول (أمزق طينتي؛ فهذا يعني أن صعوده لم يكن قد تقانى كلياً في الخروج من معالم دنياه والوصول إلى مردلة الحلول التي تساوي مرحلة الربّانية، التي استتجناها من عملية (تمزيق الطين)؛ أي الترقى الوجودي نحو الله، فكلما حافظ على حلول الله في قلبه، ازدادت فرصته للارتقاء الصوفي أكثر، وبالتالي بلوغ السعادة، ومحو حدود النفس الضيقة في تطلعاتها:

"واصل حضوري بارتقائي  
فوق أوصاف الوجود  
هذا أنا في حضرة العشاق

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص28، 29.

أختصر المسافة للسماء  
وأقتني روحاً....  
تضيء بروحها المعراج  
في باب الصعود  
هذي الوجوه كما النجوم  
تشع بين جوانبي ولهاً  
فأفرؤها تحلق في الفضاء  
كما تريد بلا قيود  
فمتى أمزق طينتي؟  
وأهدُّ عن نفسي حدودي"<sup>(1)</sup>.

يقودنا الفضاء البصري في عبارة (وأقتني روحاً....) إلى أن هذا الامتداد في الحذف، إنما هو امتداد للصعود الروحي الذي طال بتزامنه مع مرحلة الحلول الإلهي في جسده، أي أن نجاح عملية الصعود كانت في طبيعتها صعبة وطويلة، لا يرتقيها إلا من بلغ مدارجها من الصفاء والانطلاق الوجودي في تأمل صفات الله، وهذا ما حدث مع الشاعر، فهو وإن ارتقى بصعوده نحو ذات المعشوق، إلا أنه لم يدرك منابعها جميعاً، ولهذا فصعوده مستمر لإدراكها كلها، كما يوضح الفعل (أقتني) هذا الأمر، أما الفعل (تشع) يوضح لحظة الإشراق المرافقة للصعود الروحي، وأن اتحاد الصوفي امتداداً لاتحاده بأرواح العاشقين أمثاله.

وفي مقطع آخر من قصيدة (حفيد الشوق)، يشير الشاعر إلى منابع صوفيته التي استنقى منها مبادئ رؤياه الروحية، فإذا بجده هو المعين الرئيس الذي يحيا به أجواء تجليه مع الله، وكأن الشاعر إذا ضعف اتحاده مع الذات الإلهية، استعان بذات جده مستمداً منها موسيقى الإشراق الإلهية، التي تعطيه اتصالها الممتد في أنواره القديمة، فينهض بها نحو دروب كلها أوتار تعزف أورد جده في داخله، فتنشأ قوة خفية مبعثها (الشغف)، وما هذا الشغف إلا مركزه من روح جده التي تقف دوماً إلى جانبه، في ساعات تواصله الصوفي مع الله، هذا التواصل الذي يعبر عن جانب

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص48.

الألحان في الكون الربّانيّ، حين تصبح لغة الجذب لحضور المعشوق، ولهذا فهو مناسبٌ في مجرى هذه الثيمات الصوفيّة المنغمّة بفتنة الدهول في عشق الله، كما نلاحظ ذلك في الفعلين (انساب) و(يلثمني)، أمّا لفظة (الفتنة) فهي لحظة السعادة باستعادة إشراقه المتناهي مع أوتاره -التي تعني هنا سرّاً (ترقيّه) بين الأحوال والمقامات التي صورّها له جدّه، فمن هنا يركز معناها الصوفيّ، "الشاعر متحدّاً بمرقى صوفيّ جديد يؤكد فيه تحول الكون في كينونة الشاعر إلى احتفاليّة موسيقيّة مدوزنة من لدن خالق عظيم، بحيث تسري الألحان في روح الشاعر وتغسل ذاته بطهارة النغم القدسيّ الذي تبعثه السّماء في نفوس البشر، لكن سرعان ما تدخل الأنا الصوفية لتذويت هذا المشهد الموسيقي والبحث عن ندية الشاعر الصوفيّ أمام الموسيقى الكورنيّة فنيّاً أنه قادرٌ على تشويش هذا الانسياب الموسيقي الكونيّ ؛ إي إظهار عجز البشر عن فهم الكنه السماوي المموسق، وليس لهم إلاّ الاستسلام للرقص النورانيّ البهيّ والنوبان الإيمانيّ المكتمل في لحن الوجود" (1). وهذا ما تجلّى أمامنا هنا:

"أنا في هيئتي وصفُ

-بلا فخر - أنا الشوقُ

حفيدُ الشوقِ

يجري في دمي معنای للأنوارِ

حيثُ يُريحنا السَّبَقُ

وبي شَغَفٌ يُقَيِّدني إلى الأوتارِ

تقطّعي يدٌ عزفت

وفي ألحانها عنق

كذا أنسابُ في مجراي

متجهاً إلى مُثلي

وفوق وسادتي الأشعار

---

(1) عيسى، راشد. (2006م) خطاب الصوفيّ في الشعر المعاصر، ط 1، وزارة الثقافة، الأردن، ص 120.

يلثمني على ورقي  
بكامل فتنتي العشق<sup>(1)</sup>.

وهاهولشاعر يجعل من جرار الخمر وكؤوسها رمزاً لمحبة الله وصفائها؛ فلفظة (الحنان)، هي مرادف لنشوة اللقاء الإلهي، ولفظة (الجرار) هي الأخرى مرادف لنور الله الذي ينسكب دائماً على قلوب عاشقيه، ولطالما كانت (الخمرة) عند الصوفيين ذات معنى خاص عميق، ارتبط بالسُّكر في صفات الله وتمثلها في مقاماتهم وأعمالهم، "فالمحبة الإلهية هي موضوع الإسكار، وهي البديل الخمري الذي يُسبب النشوة والفرح الروحيين، والصوفي، في حالة وجدته بالمحبة، أو في حال تجلي الحق عليه بالمحبة، يغمره فيض من اللذة الروحية، تـ طغى على كل كفيه، ويستثير الانتشاء بها، حركة في الباطن لا يتمكن من مدافعتها، فتظهر العريضة على الجوارح، تفرغاً لهذه الحركة الانتشائية الباطنية، ثم لما تزول عنه منازلته الحال، تعود جوارحه إلى السكون مصحوبة بالاسترخاء والهدوء<sup>(2)</sup>، ولهذا فالشاعر مأخوذ بخمرة هذه المحبة ليطفئ عطشه للقاء المعشوق، فإذا به يعيش حالة من التمزق الوجودي، فهو ضائع، وما لفظه (الزمان) و(العواصف) و(الرمال)، إلا تباين ثلاثي لتأمر الزمن والمصائب ونفوس البشر العاتية عليه، ولهذا يلجأ إلى الله طالباً منه أن يسكب محبةً تـ في (صفو دنانه) الذي تكسر؛ أي قلبه الذي حطمت هذه التباينات الثلاثية، عساه أن تعود إليه تشكلاته الأولى، ويرجع مخموراً في محبته، غائباً عن كل شيء إلا عن مثوله أمام عرش المعشوق:

"اسكب حنانك من جرار الحُبِّ

واملاً أكؤسي ممّا تشاء من الحنان

فلُعابها قد جفَّ

من حرّ الحياة

ومن مرارات الزمان

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص24.

(2) عودة، أمين يوسف . (2001م). تجليات الشعر الصوفي قراءة في الأحوال والمقامات، ط 1،

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص338.

وتجرتُ منها العواصفَ  
حينما دارت عليها بالرّمال  
وكسرت من حولها صفو الدنان  
فبقيت منتظراً رُوائي  
من صفائك حين تقتربُ الأمانِي  
فاسكب صفاءك في حضوري  
وابتعث روعي من الأصقاع  
يا عطرَ البيان<sup>(1)</sup>.

وفي منحىٍّ آذُر يضعنا الشاعرُ أمام تجلٍّ صوفيٍّ مشرقٍ مبعثه الشوق إلى الله، ناهيك عن أنه يجعل من نفسه مرآةً لصفات الله؛ فلفظة (الأشواق) تدلُّ على جمال المعشوق الذي يتطلّع إلى حسنه في هذه الذات البشريّة - ذات الشاعر -، التي هي محطُّ عنايته، فبدت كأنّها عالمٌ ينتزل الله فيه، ولا شكَّ أنّ العاشق هنا غارقٌ في نورانيّة المعرفة الربّانيّة، والتي تُرادفها في النصّ لفظة (الأشواق)، ومن المعروف أنّ الأشواق لا تتعكس إلا من خلال شيءٍ متماسكٍ تتناسق فيه، وهي (المرآة التي=ذات الشاعر)؛ و"المرآة: تقابلُ صورة تمثيليّة، وهي تفسيرُ سبب الخلق وكيفيّة نشوء الكثرة عن الوحدة ... فقد شاء الحقُّ أن يرى عين أسمائه وصفاته، فأوجد العالم: مرآة"<sup>(2)</sup>. وهذا يقودنا إلى توالي الاستجلاء بين العاشق والمعشوق؛ فالله يستجلي جمال صفوته في نفس عاشقه، كما في عبارتيّ (ترقص فوق مرآتي) و(يعاودني حضورك) والعاشق كذلك يستجلي معشوقه -الله، في كلِّ معطيات الجمال الروحيّ (الرقص - الأشواق -الذهول، الذي يقابله الفعل - تصعقتي في إسقاطه الصوفيّ)؛ فالرقص احتفاليّ كلّ منهما للآخر، والأشواق هي لغة الحوار بينهما، والذهول هو حالة التجلّي التي تجعلها ما يكسران إحساس الزمن في لحظة حضورهما، فينكسر هذا الزمن، مقابل تعالق اتحادهما الذي يقابله لفظة (الحيطان)، وما ميلانها إلا تبيانٌ لخمرة المحبّة الإلهيّة التي تجسّدت في حالاتها صفاءً يتمسّك به

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص52.

(2) الحكيم، سعاد. (1981م). المعجم الصّوفيّ، ط1، دندرة للطباعة والنشر، ص500، 501.



العاشق ليدخل من خلاله إلى معرفة معشوقه والنجاة في قربه، كما تشير بذلك كلمة (مرساتي):

"رَأَيْتَكَ فِي انْتِصَافِ اللَّيْلِ  
عِنْدَ تَقَاطُعِ الْأَضْوَاءِ  
تَرْقِصُ فَوْقَ مِرَآئِي  
وَحِيدًا كُنْتُ أُسْتَجْلِيكَ  
أَسْمَعُ رَعْدَةَ الْأَشْوَاقِ  
تَصْعَقُنِي فَأَسْقُطُ فِي مَتَاهَاتِي  
يُعَاوِدُنِي حُضُورُكَ  
أَبْصُرُ الْحَيْطَانَ قَائِمَةً تَمِيلُ  
بِلا انْكَسَارٍ مِثْلَمَا جَسَدِي  
تَرَاقِصُ حِينَما أَغْفَلْتُ حَالَاتِي  
رَأَيْتَكَ فَاعْتَصَمْتُ بِمَا رَأَيْتُ  
يَشُدُّ مِنْ أَرْزِي صَفَاءً  
نَحْوَ مِرْسَاتِي"<sup>(1)</sup>.

ويؤكد الشاعر أنه في حضرة معشوقه تتلاشى مشاعر الخوف والرَّيبَة، فصورة (الليل) هنا، هي تعبيرٌ عن مظاهر الضياع والذنوب، التي يودّ الشاعرُ أن يهرب منها، فتحاول ملاحقته، فيزداد قلقه، ويرتعش حتى بدا وكأنه متوجسٌ من كُلِّ ما حوله صغرٌ أم عَظَم، فيدرك في النهاية أن الله لا يحتاج إلى أجواء نُورانيّةٍ لِقُدومِه، فلا دعوى من النور الذي ينبعث عن مصباحه، فنورُ معشوقه يغني عن وجوده، والحقيقة التي يودّ الشاعر أن ينبئنا بها، هو أن الصُّوفيَّ يجبُ أن يكون ذكر الله ونداؤه، هو الإِبُّ الحقيقيّ لعقله ومعرفته؛ فلفظ (النداء) رمزٌ لمصطلح الاتّصال الصوفيّ، حينما يتصل العبد مع ربّه، بنورانيّة النفس بعيداً كُلِّ ما هو محسوسٌ، بالسمع أو اللمس أو الرؤية، فيكون نور الله موضع مركزه المحسوس الذي يتحكم بصلته بالكون وينتقي ما عداه، بحيثُ أن أيّ طارئٍ حوله يكون أشبه باللاً محسوس،

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص13، 14.

فلا يشعر بوجوده، أو قربه منه في كل من المحسوسات الثلاثة التي ذكرناها، فجسده حينئذ مركز نور الله، الذي كي ينجح تمرّكه، يجب أن ينقطع عمّا سواه، فما صورة الريح إلا شيء ملموس أحسه، وما صورة السراج إلا شيء مرئي أيضاً أحسه، وما صورة (مواء القط) إلا صورة لغفلته عن نور الله قبل أن يتيقن حقيقة الاتصال به، وهو بالتالي شيء سماعي، فسّر مع باقي تلك المحسوسات الحالة التي كان يحياها الشاعر من حزنٍ وتيهان، لم يتجاوزهما إلا بندااء الحق الذي أصبح محسوسه الوحيد:

"سراجي على السطح  
والليل في غرفتي ساكن  
يقيم معي في زوايا  
تناسل منها الظلام عجولاً  
وقلبي بريح النوى داكن  
يلازمني الحدس إن ماء قط  
تخوّف من وحشة العتم  
أولج في دربه واهن  
فما نفع ضوء على السقف  
تسخر منه النجوم  
فترشقه بابتساماتها  
وفي مقلتي نداء المحب  
أجرني بومضك يا فاتن"<sup>(1)</sup>.

وهذا المقطع الآتي يفسّر لنا مراحل الشاعر في صوفيّته، فقد أدرك أن انبعاث رؤاه وتسامي خشوعه، إنّما يتمّ بفهمه لمحبة نور الله، وأنّ من خلاله يرى الجمال الحقيقي للكون في فرحه وحزنه، في دموعه وشمع ضلوعه، أي أسرار معرفته بالله، فلفظة (ناصرعاً) توحى بأنّ الشاعر قد جعل من نور الله مدخلاً للتواصل مع الطقوس الصوفيّة، كما في لفظة (الجموع) ولفظة (الخشوع) و(الصنوج)، فكلّ هذه مجتمعة،

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص37، 38.

توصلنا إلى حقيقة مؤدّاها التأويلي يؤكد أنّ نور الله هو المكون الأول لطقوس العبور والانبعاث، نحو فلسفة الوجود وغاية الإنسان فيه، حينما يكون (يوم الرجوع) دافعاً لمرجعية هذا النور المقدّس وقراءة لمعانيه الناصعة - وهذا النصوع لا يتراءى إلا إذا اكتمل تواصل العاشق مع مسيرته في أسرار الوجود، وحلّها جمعياً من خلاله:

"واصل حضورك ناصعاً  
بين الحضور وفي الجموع  
واصل حضورك عازفاً  
أشواق روعي  
علني ألقى خشوعي  
وأسيل ما بين الصنوج مشاعري  
وأرى السماء مضيئة  
مثل القلوب....  
وحولها شمع الضلوع  
ها إنني بين الغيوم  
وقد وردت بظماتي  
ومُصيّتي يوم الرجوع"<sup>(1)</sup>.

وتأخذنا قصيدة (تجليات)، إلى نظرة صوفيّة خاصّة نحو المطلق، فالشاعر يذوب بخواطره في (مطلق الذات الإلهية)، جاعلاً منها ارتكازاً لتوائم نظرتة مع نفسه أولاً ومع الكون ثانياً، فهو في حالة من الرياضة والمجاهدة الروحيّة التي يحاول من خلالها أن يلج إلى (نور الله) الحقيقي، فالفعل (سكبت) والفعل (تصدّد)، إنّما يبعثان إصراره على المحافظة على ع شقه الربّانيّ فيصلب (أهواءه) وينوء بها بعيداً عن طريقه حينما تحضر الوحدة الصوفيّة في يقينه، فما (زوايا الروح) إلا نقطة الاتصال المباشر مع المعشوق، ففي زوايا هذه الروح يرتقب مقدمه، وينظر في أقرب زاوية حلّ فيهلكي يتخذها مدخلاً إلى دواعي حلولة إيّاها، فالله إذ يتحدّ بذاته مع عاشق ه

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص47.

الصوفي على حد تعبير الصوفية، إنما يتخير أظهر موضع ينسجم وعظمته البهيّة، ومن هنا يقيم العاشق دعائم زواياه الأخرى وفقاً لمقتضى حال المعشوق من تطهير ومُجاهدة، ولذا يبرّر لنا الشاعر مواصلته لمجاهدته الروحيّة، رغم كل الآلام والعُلب، فيصبر على كل مظاهر هذه الرياضة التي تحتاج إلى صلابةٍ وتضحية في سبيل لقاء المعشوق، فتصعقه الرؤى، ويتشظى قلبه، والمهمّ أنّ الشاعر في طريقه إلى لحظة التسامي والحلول الرباني، فتلك الصعقات وذلك التشظي، هما تفسيرٌ لإعادة تشكيل ذاته في مشهدٍ روحي، يبعث فيه القرب من المعشوق؛ فالفعل يحاورني دليلٌ على الحلول، فلا حوار إلاّ مع قريبٍ وهو كذلك يبعث فيها العلوّ المنتاهي -ولفظه (سحابة) توضح ذلك، وأخيراً فإنّ هذه السحابة معادلٌ صوفيّ (لفيض محبّة المعشوق) على ذاته، لتحلّ فيها، بعدما رأت استحقاتها لوحدته معها:

لغيرك ما سكبت خواطري

لحناً يرشُّ النور والألقا

وعشقا قد تصفد

في زوايا الرُوح

من زمن

وظلّ ينوءُ بالأهواء منغلّقا

وكنتُ إذا دعوتك

في رحاب النفس

تصعقني رؤى قلب

تشظّى في فراغ

يبعث الأرقا

فأصغي لحظة

والصمتُ وحي

هاتفٌ كالطلّ

فوق الرمل

يثرى حالماً شبقاً

يحاورني السكون  
فينتشي نبضي  
كأنّ هواك في الأعطاف  
قد خفقا  
يثير سحابةً  
فأمدها روجي  
لتغسل ما تكثّف  
من بخار الران أو علقاً<sup>(1)</sup>.

إلا أنّ الوحدة ليست تعبيراً عن العزلة، فالصوفي متشاكل مع روح كبرى،  
تومئ له ويهرع في رحابها النفسية يحاورها، يتسمّع لها، ويتقمّص مجالاتها  
الروحية، القدسية العديدة<sup>(2)</sup>. وليس هذا فحسب، بل "ويحقّق ذوبانه الكلي، وهو  
راكضٌ في الرحاب يسحب أطرافه بعرضه، ويحمل على كتفيه نجمه / ليكون صليباً  
ملتصفاً/ طلياً مسعاه وتوقه لذوبان الآخر، إنّه يريد أمنيّة الاحتراق / الاشتعال  
الكامل، وفي تلك اللحظة يكون احتراقه ذوباً في المطلق، ويعودُ ذرّة رمادٍ في  
الفضاء المترامي"<sup>(3)</sup>. ولهذا يمكن القول: "إنّ حلم الصوفي في الاحتراق/الاشتعال هو  
أسطورةٌ أزلية، لها صلةٌ بخطاب الخصب في الشرق الأدنى القديم، وحصراً في  
كنعان؛ حيث تركز الفينيقي المشتعل من وسط رماده، ليعاود حياته مرّة ثانية،  
واحتراق الصوفي/ تجددٌ وليس تبدُّداً، اشتعاله إضاءةٌ للروح، واتصالٌ مع المطلق،  
عبر استعداده النفسي للذوبان قرباناً للآخر الذي يتصل وإياه الصوفي بالوجد  
وطغيان الهدوء"<sup>(4)</sup>. ومن هذا المستقى نجدّه قائلاً:

"وأركض في الرحاب

(1) ضمرة، كأنّه فرحي، ص7، 8، 9.

(2) المعموري، ناجح. (2003م). المجاورة بين الصوفيّ والأسطوريّ في ديوان "كأنّه فرحي"،  
مجلة أفكار، العدد179، المملكة الأردنية الهاشمية، ص28.

(3) المعموري، المجاورة بين الصوفيّ والأسطوريّ في ديوان "كأنّه فرحي"، ص28، 29.

(4) المصدر نفسه، ص29.

أجرٌ بعضي  
حاملاً نجماً  
ترأى في مدار النفس  
كان يحرق الساعات فاحترقا  
ولولا ومضتي في الروح ساهرة  
لظل هواي  
في التغريب منزلقا  
فما نسيت دموعي  
ملح حرقتها  
وريم الوجد منطلق  
يسابق هاتفاً  
لما تجلى الصمت  
فكّ لسان رغبته  
وراح يغازل الشفقا  
ليسمع جوقة الأضواء  
عازفةً بنشوتها صدى نغم  
يسافر في حنايا الشوق  
مزهواً بما نطقا  
ولست كمن يخادعه السراب  
فينتشي أملاً  
يداعب حدّ حرّفته  
كملهوف لعاشقة  
تحدّي الكيّ والغرقا  
ولكني إليك ركبت عمري  
سابقاً كالرّمح  
مُختزلاً حيناً

## فجر الوجدان فانطلقاً<sup>(1)</sup>.

ومن هنا فإنّ النصّ السابق مشبّع بروى التجدد بعد الاحتراق في بوتقة العشق الإلهي؛ فلفظة (ومضتي) تعبيرٌ عن توسّع رؤاه إزاء معرفة الله، فهذا الاحتراق زاده وعياً بجذب هذه المعرفة إليه كلّما احتاجها في مشهده الصوفيّ، ونجد كذلك إشارةً إلى مصطلح صوفيٍّ ألا وهو (الوجد)، وإسناد لفظة (الريم) إليه إنّما يقودنا إلى كسر الحجب بينه وبين معشوقه، وأنّ أورد الله أصبحت تتهافت على لسانه في أبهى تصوّراتها، وصورة الشفق هي في حدّ ذاتها تعبيرٌ لانعكاس جمال الله في نفسه وبقاء أثره في كل مكان يتأمله في وجدّه، أما لفظتا (جوقة/ونغم)، فتشيران إلى طبيعة المقام الصوفي الذي دخل في أحواله، كما وتؤكدان لنا في وقت من الأوقات مجالس الصوفية المصحوبة بالأذكار والألحان الدينية التي تضيّ قدسيّةً وارتقاءً على مقاماتهم، وكأنّ الموسيقى هي الأخرى دربٌ من دروب اتصالهم ورحلتهم الروحية في الأفق الإلهي، فتأخذ موسيقاهم شكل مجموعاتٍ تردّ د ما يردده شيخها في جوٍّ من المناجاة والحركات الجسديّة الخاصّة، فالجوقة : هي مجموعة الأفراد الذين يرددون مقاطع معيّنة وراء شيخهم أو رئيس حلقتهم، والشاعر هنا يعيش حالة تناغمٍ مع مناجاة معشوقه، إلا أنّ هذا التناغم لم يكن في نشوته يبعث الأوهام وسراب الرؤيا ويغرق في اللامعقول، كما نراه في لفظتي (السراب، والغرق)، وإنّما كان مبعثاً للانطلاق نحو اكتشاف شهود أخرى من معرفة الله، التي يتنقل الشاعر في مراحلها (كالرمح) على حدّ قوله، فيختلّ ما يكتشفه حيناً يواصل به رحلته اللامنتهية نحو لبّ هذه المعرفة، فهو لم يزل منها بمرحلة الإقرار والحقيقة، ولم يصل بعد إلى مرحلة المشاهدة، فلفظ (الحنين) إقرارٌ بهذه المعرفة، ولفظ (الوجدان) إيقانٌ بحقيقتها، أمّا الفعل (انطلق)، فهو إيدانٌ بعبور مرحلة المشاهدة والإمام بها ككل، ومن هنا يقول صاحب كتاب (الصوفيّة في إلهامهم): "ومعرفة الله عند السادة الصوفية على ثلاثة أوجه: معرفة إقرار، ومعرفة حقيقة، ومعرفة مشاهدة، وفي معرفة المشاهدة

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص 9، 10، 11، 12.

يندرج الفهم والعلم والعبارة والكلام...<sup>(1)</sup> "ومن هنا يستمر الشاعر في رحلته الروحية أملاً في أن تكتمل معرفة الله في قلبه، ويبلغ وجه المشاهدة منها؛ أي مشاهدة المعشوق على عين الحقيقة، كما هو في الاعتبار الصوفي، ففي قصيدة (غطاء الرمل)، نقف على وجه من مجاهدته الروحية في سبيل بلوغ الغاية من رحلته في طريق اكتمال التجلي النفسي مع الله، وهذه الغاية لا تكون إلا من باب مجاهدة يذوب العاشق فيها أمام تصوُّره عن المحبوب، لـ يستطيع فيما بعد الوصول إلى تصوُّر المعشوق عنه، وبالتالي بلوغ معرفته، والفوز بمشاهدته:

"هو أنت

قد أطلقت روحك

في فضاءات

فعادت من قصور الغيب

بالنَّبأ العظيم بشائراً...

حملت كتاباً

وقَّعته مشيئةً

شاءتك وهاجاً

تضيء أنامل الأشجار فاكهةً

تنفّس من رثاة بريقتها

نَسَمٌ رحيقٌ

فاهدأ إذن

يا شكل

واترك ثورة البركان هائجةً

فما زالت

تُجلجل بين أنحائي

وتفرغ في سهول القلب قُبْرَةً

---

(1) المطاوي، حسن كامل. (1999م). الصوفيّة في إلهامهم، ج 2، مطابع دار الجمهوريّة

للصحافة، القاهرة، ص128.



وشكلك لا ينوءُ بحمل داخله  
ولا بضجيج زحمته  
وإن قدحت زناد شرارها...  
فاسكن بنارك هادئاً  
وبكل هالات الوقار  
فلن يكابدك اللهيب  
ولا الحريق"<sup>(1)</sup>.

فالشاعر في النص السابق يطلق روحه، والانطلاق لم يكن إلا بعد أن أدركت هذه الروح نفسها، ومن ثم جاءت الفرصة معلنةً توحدها مع المعشوق، لتحدث المفاجأة المرتقبة وهي لحظة المشاهدة التي ينوّهنا إليها مدلول عبارة (النبأ العظيم)، إذن هي الهدف الذي سما إليه الشاعر في صوفيّته، وقد تحقّق عندما قال (شاءتلك وهاجاً)، والله لا يعطي نوره إلا لعارفيه من أهل الحظوة، ولفظة (الفاكهة)، إسقاطٌ نورانيٌّ لنجاح مجاهدته في اقتناص أسرار الكلام، وكنوز العارفين، فقد بلغ إحساسه بالغيبية في كنه المعشوق، فلم يعد يأبه لمصاعب الحياة والضياع اللذيذ الذي كان يكابدهما؛ وهذا الشيء توقننا به لفظة (الشكل)، فهي الخلود النفسي بعينه، قد حمل في طيّاته سعادة الروح، واستمرار مشاهدتها المرجوة للمعشوق، فتلاشت زحمة الذنوب والانزلاق فيها، وما عبارة (فاسكن بنارك هادئاً)، إلا دليلٌ على جلاء الأحزان وهذه الذنوب عن نفسه، حينما صقلتها (بورة البركان)، أي مجاهدته الروحية للقاء الله، وما صورة (القبرة) إلا تحديداً زمنيّاً للحظة انسحاب الحيرة الوجودية عنه، وبالتالي امتداد (هالات الوقار) مكانها، والتي تعني هنا (الأنس بالمعشوق وبلوغه صفوة العارفين)، وبالطبع فإنّ فوزه بمقام هو لاء العارفين لم يكن ليحدث لولا مبدأ المجاهدة الصوفية في تنوّع مقاماتها لدى الشاعر، ولذا فهي "تعدّ خطوةً هامةً في طريق معرفة النفس، الموصلة إلى معرفة الله بما تقتضيه العلاقة بين العارف والمعروف، إنّ معرفة الله عند الصوفيّ تبدأ من معرفة الداخل؛ أي النفس، والطريق إلى هذه المعرفة، تأخذ شكل المجاهدة والرياضة الروحية اللتين

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص102، 103.

تعملان على صقل النفس وجلاء مرآتها حتى لا تتحجب عن مطلوبها بالكون، وما فيه من كدورات، فإذا ما استوى لها ذلك، عرفت ما لها من قيمة، وعرفت أنها قابلة للأخذ من مصدرها وبارئها بشكل تلقائيٍّ ومباشر، كما تستقبل المرآة المجلوة الإشعاع، فينعكس فيها، وكما تنطبع صور الأشياء فيها دون نقص أو زيادة، وهكذا يصبح الصوفي قابلاً لأن يكون محلاً للإلهام الربانيّ يصل في أقصى مدى له إلى حالة "الفناء المعروفة عند الصوفية، وفيها تتم عملية تلقّي الواردات التي تتجلى في أشكال عديدة، فمنها اللوائح، والبوادر، والخواطر،... وغيرها"<sup>(1)</sup>.

وينطلق الشاعر إلى مرقى آخر في نورانية المعرفة الصوفية، ألا وهي (نورانية محمد صلى الله عليه وسلم -)، متخذاً منها معرجاً نحو اكتمال عشقه للذات الإلهية، باعتبار أن نبيّنا، المنبع الثماني لمجرى الوجود، ومسرى انتظام الناس في أرواحهم؛ فمنه تجلّى النور الكامن في الحياة، هذا النور الذي شقّ الظلام عن بصيرة العقل البشريّ، ليعرف الله، ومن ثمّ يزوب في عشقه، والبحث في حقيقة الوصول إلى مكان هذا العشق، إذن فنور محمد صلى الله عليه وسلم - كان الطريق الأقصر إلى فهم محبة الله، وسبيل الحظوة بحضرتة، كما أن (الصلاة عليه) هي كأسهم التي يسكبون بها فيض الإلهام الربانيّ كلما استيقنوه في أنفسهم، ومن هذا القبيل يقول الدكتور عبدالوهاب أحمد: "أما في الفكر الصوفي فالنور المحمدي هو عين حقيقة الوجود الأزليّ، من هنا انشقت الأنوار الباطنة في ذاته العليا بُدوراً، وتنزلت علوم الحقيقة عليه، فهو سرُّ أسرار الفطرة الإلهية، وجوهر جواهرها، نبيّ الأنبياء، ورسول الرسالة الأولى، وروح البعث الحقيّ، وهو الفاتح للحقيقة، والخاتم للشريعة، رحمة الرحمة، وكنز من كنوز الفيض الإلهي"<sup>(2)</sup>. "فالصوفية يعرفون نور النبوة في مرتبة الوجود الثانية، ويأخذون أسرار معارفهم وأقدس مقاماتهم وأشواق أحوالهم عنها، والصلاة على صاحب الرسالة كالماء تقويّ النفوس، وتذهب وهج الطباع،

(1) عودة، أمين يوسف . (1995م). تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، ط1، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، الأردن، ص131.

(2) أحمد، عبدالوهاب أمين . (1999م) التراث الأدبي للحلاج الصوفيّ، ط 2، دار المعارف، القاهرة، ص255.

وسرُّ ذلك في السجود لآدم عند قولهم "وُلِّحْنَا نَسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ" (1). وهذا ما  
تأخذنا إليه هذه القصيدة في تماهياتها النبوية الصوفية:

"يا أيُّها الموحى إليك

بآية عدلت جمالك

هذا بياضك شفَّ

فاعترشت سواقي الياسمين جمالها

وغدت تظلك من مفاتها خيالك

وأراك تجري فيك أنهار الفرح

كنشيد فجر

طال محبسه

فشق الليل

منطلقاً على قوس القزح

يفضي إلى غيم

سيعشق ثم يسقط

في عرين القيط

فاكهة لصبر المُجهدين

فبهم دُموع أصدأت نايًا

تناءى صوته

في كلِّ نفسٍ

بين أودية الحنين

وأثار كُحل الأرض

أرسله غباراً

في وجوه الراحلين

وبقيت وحدك

---

(زاروق، أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد . (1968م) قواعد التصوف، صححه ونقحه :

محمد زهري النجار، (د.ط)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص 69.

في رؤى تُذكي نصالك  
قد هيأتك الأرض للأفراح  
وانتظرت هلالك  
وسواك يركض في الفراغ  
وأنت في الأنوار  
تنتظر اكتمالك  
ولأنك المسكون بالأشواق  
فافتح بابك السريّ  
تلق مباحجاً  
قد أشرقت  
لتحطّ أجمل قبلةً في راحتين  
ولأينا تحنو  
فإننا ومضةٌ قدسيّةٌ  
لكن نضيء بكائنين  
لكن نضيء بكائنين" (1).

---

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص7، 8، 9، 10، 18، 19.

## الفصل الثاني الأبعاد الفنية

### 1.2 التناص:

إنّ مفهوم "التناص" مفهومٌ جديدٌ أدخلته الناقدة (جوليا كريستيفا) إلى حقل الدراسات الأدبية في أواسط الستينات من القرن العشرين، أخذته عن (باختين) الذي اكتشف مفهوم الحوارية (الوليفية، أو تعدد الأصوات) عام 1929م، وعدّته وظيفةً تناصيةً تتقاطع فيها نصوص عديدة في المجتمع والتاريخ، وسمّته (إيديولوجيما). ولكنّ تسمية (التناص) هي التي شاعت وانتشرت بشكلٍ سريعٍ ومثيرٍ، وأصبح (التناص) مفهوماً مركزياً ينتقل من مجالٍ دراسيٍّ إلى آخر، حتى لقد صار (بؤرةً) تتولد عنها المصطلحات المتعدّدة: التناصية، المناص، التفاعل النصّي، المتتاليات النصّية، المتناص، الميتانص،... وممارسته جماعة (نل كلّ) الفرنسية التي كانت كريستيفا واحداً من أعضائها<sup>(1)</sup>.

والتناص كآداةٍ شعريّةٍ تعتمد اعتماداً كبيراً على المتلقي في إضاءة تقاطعاته ونقصي مدلولاته المتعلّقة في النصوص؛ "لأنّه لا يمكن كشف التناص إذا كان المتلقي غير عالمٍ بالتداخلات النصّية بين النصوص، وكذلك درجة قرابتها ببعضها، لذلك فالتناص جهدٌ تأويليٌّ خاصٌ يرشحه المتلقي بوساطة عوامل عدّة، ولهذا ينبغي أن يكون (نهج الدراسة النصّية) منهجاً تأويلياً أو يدخل في إطار نظرية التلقي، فأياً نصّ متناص لا يكشفه إلا المتلقي العالم بأنساب النصوص وتفرّعاتها وأعمارها، وعليه فلا يكون ثمة تناصٌ ما لم يكن ثمة تأويلٌ له من قبل المتلقي، فكيف يتمّ ربط وكشف النصّ اللاحق من النصّ السابق، إذا كان المتلقي جاهلاً بهذه النصوص أساساً؟"<sup>(2)</sup>.

(1) عزّام، محمد، 2005م، شعرية الخطاب السرديّ، (د.ط)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص113.

(2) ناهم، أحمد، 2004م التناص في شعر الرواد، ط 1 دار الشؤون الثقافية العامّة، بغداد، ص7، 8.

وتوضيحاً لما سبق فقد عرّفت (كريستيفا) التناص "بأنه قانونٌ جوهريٌّ؛ إذ هي نصوصٌ تتمُّ صناعتها عبر امتصاصٍ، وفي الوقت نفسه هدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصياً، ويمكن التعبير عن ذلك بأنها ترابطاتٌ متناظرة ذات طابعٍ خطابيٍّ"<sup>(1)</sup>؛ أي أنّ التناص "تشكيل نصٍّ جديد من نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو النصّ المتناصّ خلاصةً لعدَدٍ من النصوص التي تمحي الحدودَ بينها، وأعيدت صياغتها بشكلٍ جديد، بحيث لم يبق من النصوص السابقة سوى مادّتها، وغاب (الأصل)، فلا يدركه إلا ذوو الخبرة والمران"<sup>(2)</sup>.

ومن هنا فالتناصُّ مهمٌّ جداً للشاعر؛ فيه تتعدّد دلالات نصّه، وبه تقوى دعائمُ رؤيته الشعرية؛ بحيث يدرك المتلقّي أعماق التجربة الإنسانية التي يغوصُ في رسمها الشاعر، ثمّ الربط ما بينها وبين متناصّاته من النصوص السابقة والهدف من تمثّلها لديه، فلا عيب من التداخل مع التراث أو التجارب الأخرى، ما دام في هذا جماليّةٌ أكثر بروزاً للنصوص، ولذلك لا يمكن فصل التناصّ عن نجاح العملية الشعرية، وإلاّ تحوّل النصُّ إلى نقطةٍ ضحلةٍ لا تجدّد في كائناتها، ومن ثمّ فإنّ أيّ ابتكارٍ لصورةٍ أو محتوىٍ جديد، إنما هو نتاج اطلّاعٍ على إبداع الآخر واجتهاداته، ليتسنى فيما بعد تكوّن اجتهادات ونتاج، ربّما يفوق هذا الآخر في أولويّة التناصّ عنه، واستناداً على ما ترادف، فقد روى ابن رشيق القيروانيّ صاحب كتاب (العمدة) قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -لولا أنّ الكلام يُعادُ لنفدَ"<sup>(3)</sup>. وهذه المقولة تؤكّد في وجه من الوجوه أنّ عمليّة الأخذ والتداخل النصّي للنصوص هي في مصلحة الإبداع الشعريّ إذا أُنقن استخدامه، فبدون القديم أو -السابق- لا يتشكل

---

(1) كريستيفا، جوليا، 1991م، علم النصّ، ت: فريد الزاهي، مراجعة: عبدالجليل ناظم، دار

توبقال للنشر، المغرب، ص79.

(2) عزّام، محمد، 2001م، النصّ الغائب، (د.ط.)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص27.

(3) القيروانيّ، ابن رشيق، 1925م، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، (د.ط.)، (د.د.)، م1، القاهرة، ص57.

الجديدهاالنص يتولد من بنيات نصوص أ خرى في جدلية تتراوح بين هدم وبناء،  
وتعارض وتداخل، وتوافق وتخالف<sup>(1)</sup>.

وعلى هذا فإن النص "عبارة عن نسيج من الملصقات والتطعيمات، إنه لعبة  
منفتحة ومغلقة في الوقت ذاته، ولهذا السبب فمن المحال أن نكتشف النسب الوحيد  
والأولى للنص، ذلك أنه ليس للنص أب واحد، أو أصل واحد، بل مجموعة من  
الأصول والأنساب، تتشكل على هيئة طبقات جيولوجية، يصطف بعضها فوق  
بعض، ذلك أن النص الواحد ليس حديثاً وليس قديماً، ولكنه مجموعة نصوص دفعة  
واحدة، وكل طبقة رسوبية من طبقاته تنتمي إلى عصر معين دون غيره، إنه م  
بمجموعة هذه الطبقات والتشكلات الرسوبية النصية<sup>(2)</sup>.

ولا بد من الإشارة إلى أن التناص ينقسم إلى خارجي وداخلي : "ونعني بالتناص  
الخارجي؛ العلاقة التي تربط بين النص المفرد وغيره من النصوص، أدبية كانت أو  
غير أدبية، لغوية كانت أو غير لغوية، فإننا ندخل في التناص علاقة الفنون بعضها  
ببعض... ولكننا نحب أن ننظر إلى التناص نظرة أوسع، في محاولة لاستكناه أوجه  
التشابه التي تكون بين أعمال لا يحتوي بعضها على بعض، ولكن ربما تتطوي على  
البيئة نفسها(هذا مفهومنا للدراسات المقارنة)، وتكشف عن الطرق والأساليب التي  
من خلالها تتجلى بعض النصوص الجذور في النصوص اللاحقة، وقد تكون هذه  
النصوص قد اندثرت ونُسيت، ولكن مفعولها ما زال سارياً، فهي نصوص غائبة  
ولكنها موجودة في الوقت نفسه...، ونعني بالتناص الداخلي؛ ارتباط الأجزاء  
المختلفة للنص بعضها البعض الآخر، وقد لمسنا نوعين من التناص الداخلي : الأول  
هو التكرار والتنغيم، وهو أن يتكرر عنصر، كما هو أو باختلاف بسيط؛ أما النوع  
الثاني فيمكن أن نسميه بالدوال المولدة، أي أن يظهر دال في موضع ما من النص

(1) عيد، رجاء . 1995، النص والتناص، مجلة علامات، ج 18، م5، النادي الأدبي الثقافي  
بجدة، ص179.

(2) حماد، حسن محمد . 1997م، تداخل النصوص في الرواية العربية، (د.ط)، الهيئة المصرية  
العامة للكتاب، القاهرة، ص38.

ويتولّد عنه كوكبةٌ من الدوالّ الأخرى، وهذا التوالد يتمُّ عن طريق آليات الاستعارة أو الكناية<sup>(1)</sup>.

وللتناصّ أنواعٌ كثيرةٌ فمنها، التناصّ الديني : وهو اغتراف النصّ وتعالقه مع القرآن الكريم أو الأحاديث النبويّة أو الكتب السماويّة الأخرى، كالتوراة والإنجيل، وهناك كذلك التناصّ الأدبيّ : وهو اغتراف النصّ وتداخله مع نصوص شعريّة أو نثريّة أخرى، سواءً أكانت قديمةً أم حديثة، وهناك التناصّ التاريخيّ : وهو امتصاص أحداث نصّه، واستحضار النصّ الحاضر لأحداث وشخوص تاريخيّة تضيء جانباً معيّناً من أحداث نصّه، وهناك أيضاً التناصّ الأسطوري : وهو توظيف الشاعر للأساطير القديمة على مختلف عصورها، سواءً أكانت يونانيّة أو إغريقيّة أو عربيّة أو غير ذلك من أساطير الأمم الأخرى، وهناك بالإضافة إلى ما ذكرنا التناصّ الشعبي أو الفلكلوريّ: وهو أن يستحضر الشاعر في نصّه بعض الأغاني الشعبيّة أو الأمثال والمشاهد المعاشة في واقعه أو فترة من فترات بيئته أو بيئة أجداده.

وارتكازاً على هذه الأنواع؛ فإنّ دراستنا للتناصّ لدى الشاعر (محمد ضمرة) ستدور حول ثلاثة أنواع وهي : التناصّ الدينيّ والتناصّ التاريخيّ والتناصّ الشعبيّ، محاولين استجلاء العمق الفنيّ والإنسانيّ فيها، والسبب من وراء توظيفها.

### 1.1.2 التناصّ الدينيّ:

إنّ التناصّ الدينيّ لدى (محمد ضمرة) قائمٌ على محورين : القرآن الكريم، وبعض من أقوال النبيّ (ص) وأدعيته، أما بالنسبة لطبيعة هذا النوع لديه، فهو مثله مثل بعض الشعراء، حيث تقسمُ اقتباسات الرواد من القرآن الكريم على قسمين : الأول؛ الاقتباس الكامل لآية أو جملة من آية قرآنية، مع تحوير بسيط أحياناً بإضافة أو حذف كلمة، أو بإعادة ترتيب مفردات الجملة، وغالباً ما يكون هذا التصرف ممّا له علاقةٌ بالوزن الشعريّ، والثاني؛ اقتباس المعنى فقط وصياغته بلغة الشاعر مع

(1) قاسم، سيزا، 1984م حول بويطيقا العمل المفتوح، مجلة فصول، المجلد الرابع، ص 236،



الإبقاء على كلمة من الكلمات الدالة على الآية...<sup>(1)</sup>. وكذلك الأمر بالنسبة لاقتباساته وتناصاته مع الحديث النبوي الشريف والأدعية، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ التناصّ الدينيّ هو أكثر التناصّات وروداً في شعر محمد ضمرة؛ حيث لا تخلو دواوينه بأكملها منه.

وإنّ أولى النماذج الشعرية التي سنستجلي فيها هذا النوع لدى شاعرنا هو في قصيدة (مذكرات يعقوب التائه)، حيث يقول:

"قالوا:

الولدُ الشاطرُ ماتُ

أكلتهُ ذئبُ الغابِ

ويقالُ بأنَّ قميصي

قد أصبح رئةً أخرى

كذبوا ما مُتُّ أبي

لكنِّي مصلوبٌ فوق نعالِ الأحبابِ

عشقتني عاهرةٌ كانت

وأنا أتعرّى

تنظر لي من شِقِّ البابِ

واقتربت مني تحضُّنني

وعلى شفّتيها أسرابُ ذبابِ

وانتحبت حين رَفَضتُ،

فقال القاضي: قد يُعدمُ

ووقعتُ، وقعتُ

ولم أندم

فالشمسُ ستكشفُ ما في العتمه

---

(1) الضّاوي، أحمد عرفات، 1998م، التراث في شعر رواد الشعر الحديث، ط 1، مطابع البيان التجارية، دبي، ص 146.

و غداً يا أبتى أسلم<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أنه يتناصّ مع عدّة مواضع من سورة (يوسف) عليه السلام، فأما المقطع القائل (لولد الشاطر مات ..) فيتوافق مع قوله تعالى : ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾<sup>(2)</sup>. كما ويتوافق المقطع مع قوله تعالى : ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾<sup>(3)</sup>.

أما المقطع الثاني القائل (عشقتني عاهرة ..) فيتناصّ مع مرادة امرأة العزيز ليوسف في قوله تعالى : ﴿وَرَأَوْدُنَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾<sup>(4)</sup>.

ومن خلال هذين الموضعين من التناصّ، نلاحظ أنّ الشاعر وظّف قصّة (يوسف عليه السلام) في قصيدته، ليبرهن على عمق المعاناة والظلم اللذين يتعرّض لهما الإنسان الفلسطيني، فصورة إخوة يوسف في القصيدة، إسقاطٌ دلاليّ قصد الشاعر من تناصّه الإشارة إلى العدو الصهيونيّ الذي يرتكب المجازر والجرائم البشعة بحق الفلسطينيين، ثمّ يدّعي البراءة والإنسانية بكلّ خبثٍ ودناءة، كما أنّ صورة المرأة العاهرة، هي صورة (أمريكا) التي تحاول إغواء العرب بإخراجهم من مشاعر الوحدة والإسلام، لتجعلهم ينساقون أكثر نحو الدمار والضياع، ومن هنا تتجلى قيمة هذا التناصّ في تفسير رؤية الشاعر، وتجربته النفسية.

ولننظر الآن إلى قصيدة (ترانيم العبور)؛ حيث تضجّ بالتناصّات القرآنية الرائعة، يقول:

"سبحان من أسرى بقلبي ليلةً  
وبراق حبيّ سابح لا يعثرُ

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص122، 123، 124.

(2) سورة يوسف، الآية17.

(3) سورة يوسف، الآية18.

(4) سورة يوسف، الآية23.

وضأته عند الشريعة محرماً  
فلتخلع النعلين إنك في ربا  
ومرتلاً أي الدخول ليعبروا  
وطن تقدس سره المتستر  
والتين والزيتون والأرض التي  
صلّى إليها الانبياء وكبروا<sup>(1)</sup>

نلاحظ في الأبيات السابقة أننا أمام ثلاثة مواضع للتناص القرآني، وكل تناص من سورة مختلفة، فالبيت الأول يتناص مع قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾<sup>(2)</sup>، أما البيت الثالث فيتناص مع قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾<sup>(3)</sup> أما البيت الرابع فيتناص مع قوله تعالى: ﴿وَالْتَيْنِ وَالزَيْتُونَ، وَطُورِ سِينِينَ﴾<sup>(4)</sup>.

ومن ملاحظ أن هذه التناصات لم تأت عبثاً؛ ففي التناص الأول يشير الشاعر إلى سعة المشاعر الصادقة التي يحملها كعاشق تجاه أرض فلسطين، بحيث لا يحدثها زمانٌ أو مكان، وأنه دائم التفكير فيها، فهو يرحل كل يوم إليها، والرحيل هنا هو رحيل نفسي متكامل مرتبط بالقلب والفكر والروح، وبالتالي فإن هذا الارتباط دليل على إيمانه بالعودة والحرية.

أما التناص في البيت الثالث، إنما قصد الشاعر من ورائه الإشارة إلى قداسة الأرض الفلسطينية، التي تواترت عليها الرسائل السماوية، بحيث أصبحت مبعثاً لكل الديانات، وبالتالي ربّما تشير في وجه من الوجوه إلى إخبار العالم كله أن ينزع السلاح في حضرة هذه الأرض التي كرمها الله برعايته وحفظه لها.

أما التناص في البيت الرابع، إنما جاء مؤكداً التمسك العميق بالأرض الفلسطينية، فالتين والزيتون إسقاطٌ دلاليٌّ لارتباط الإنسان الفلسطيني بأرضه، وإصراره على الدفاع عنها، وعدم انسلاخه عن تاريخها وتراثها الممتد منذ القدم، ومن هنا جاء هذا التناص حاملاً معنى التمسك بالتراث والأرض من جهة، وحاملاً

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص44، 45.

(2) سورة الإسراء، الآية1.

(3) سورة طه، الآية12.

(4) سورة التين، الآية1، 2.

معنى المقاومة والجهاد من جهة ثانية على اعتبار أنّ من الزيتون يأتي الزيت الذي به توقد القناديل ليستهدي بها الناس إلى دروب الحرّية، وعلى اعتبار أنّ التّين إشارة إلى الامتداد في الجذور والأصول.

وفي قصيدة (غطاء الرّمّل) نجد كذلك تناصّاً رائعاً يحمل لنا من الدلالة الكثير:  
"أما ثباتك فوق حدّ الجرح  
فهو سفينة"

باسم الذي صنّعت على عينيه  
ما ضاقت بأمنك  
أو بهودج أمنها  
عتباً يضيقُ  
فاهدأ

إذا غرقت جبالٌ  
إنّ جودياً يقلُّكُ  
فوق موجٍ قد تلاطم ماؤُهُ  
فكأنّ كلّ الكائنات غريقةٌ  
والكون في فزع غريقُ  
فلمَ احتراسك!!

من جنون البحر  
أو نرف العواصف  
كلُّ هذا الرعب يزحف  
باتجاهك صاعداً  
ورأيتُهُ...

ورأيتُ حلمك في صعودٍ  
لا ينام ولا يفيق... " (1).

---

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص99، 100، 101.

إنّ النصّ السابق يتناصُّ مع قصّة نوح -عليه السّلام- عندما أمره الله تعالى أن يصنع سفينةً على (عينيه)؛ أي برعايته وتدبيره، وبعدها انتهى من صنعها طلب من ابنه أن يركب فيها، فأبى واعتصم بالجبل، ظاناً أنّ هذا الجبل سيعصمه من الموج الذي خشيه، فغرق ومات، ونجا نوحٌ ومن معه حينما استوت سفينته على جبل (الجوديّ)، وهذا ما يوحى به قوله تعالى: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (1). وقوله تعالى: ﴿قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُهْرَقِينَ﴾ (2). وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (3).

من المؤكّد أنّ هذا التناصّ القرآني مع قصّة نوح، له من الدلالة ماله، إذ إنّ الشاعر في قصيدته يخاطب الإنسان الذي كثرت ذنوبه ومعاصيه، فلم يعد يدرك محبة الله ومعرفته، فيستحثه إلى طاعة الخالق في ركب العارفين والعاشقين الذين هاموا في صفات معشوقهم (الله تعالى)، إلا أنّ هذا الإنسان يأبى الاستجابة لدعوته، وأن يركب في سفينته (طاعة المعشوق)، فتكون النتيجة بأن تضيع لذته في الحياة، ويصبح حائراً لا هدف له ولا هويّة له فيها، فلفظة (حلمك) إشارة إلى حالة القلق والألم اللذين يكابدهما من وراء ابتعاده عن أوامر المعشوق، أمّا لفظة (الجوديّ) فهي تعبيرٌ عن بلوغ المعرفة والحظوة بقرب واهبها، ولذا فإنّ هذا التناصّ جاء على وعي كاملٍ في موافقته لمثل هذا التجاذب الروحيّ بين كسر هوى النفس والنجاة أو الانسياق وراء عواقبها الوخيمة.

وهاهي قصيدة (حامل الصّليب) تطالعنا هي الأخرى بتناصّ قرآنيّ يخدم رؤية الشاعر وإحساسه القوميّ؛ حيث يقول:

"وغداً يكبرُ يا صاح عمادُ

ويداوي بيديه

(1) سورة هود، الآية 37.

(2) سورة هود، الآية 43.

(3) سورة هود، الآية 44.

أشعثاً  
أو أبرصاً  
أو ميّتاً يحييه من تحت الجدارِ  
ويضيء الليل في أعماقنا  
قبل أن يأتي النهار<sup>(1)</sup>.

إنّ النصّ السابق يتناصّ مع قصّة عيسى -عليه السلام- وبعضاً من معجزته التي خصّه الله تعالى بها من مداواة الأكمه ومداواة الأبرص وإحياء الموتى، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَأَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾<sup>(2)</sup>. وبالطبع فإنّ الشاعر قصد من وراء هذا التناصّ الدلالة على تجدّد المقاومة الفلسطينية، وعلى دورها في إحياء روح التحدّي والصمود في نفوس أبناءها، فتنظّم الصفوف وتوحدها، وهذا ما عناه بمداواة الأشعث؛ أي الإنسان الذي اغبرّ شعره، كما وتبعث الأمل والشموخ في وجوههم، وهذا ما عناه بمداواة الأبرص، أمّا صورة الميّت الذي يحيا من جديد، إنّما هو إسقاط دلاليّ على إرساء النضال واستهاضه في قلوب المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني، لذا فإنّ (عمارة) لهذه المقاومة التي أضفى الشاعر عليها صفة القدسيّة والجلال، فجاء التناصّ داعماً لصورتها المستمرّة والممتدّة في مثل هذا السياق.

وفي قصيدة (ذاكرة الصمّت) نلمح كذلك تناصّاً قرآنيّاً قويّاً به صور الشاعر ودلالاته، حيث يقول:

"يا صوتاً يخترق الغمّ  
ويا برقاً يبسم من بين الغيم  
احلل عقداً لساني  
واجعل لي من أهلي قمراً  
يطلع في ليل هواني

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص32.

(2) سورة آل عمران، الآية49.

لنسرِّحَ أبصاراً ثكلى

في شرح الأفق المترامي<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أنَّ الشاعر يتناصُّ مع بعض دعاء موسى -عليه السلام- لربه عندما أمره بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الإيمان بالله تعالى، إذ يقول عزَّ وجلَّ: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَاجْعَل لِّي وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أُمْرِي﴾<sup>(2)</sup>.

والتناصُّ في هذا النصِّ جاء رافداً لرؤية الشاعر، إذ إنه يتحدث عن آلام فلسطين وضيق ما تعيشه من احتلالٍ واضطهاد، وبالطبع فإنَّ الدفاع عن الأرض والأهل يتطلب لساناً صارماً لا يخشى في الله لومة لائم، كما ويحتاج إلى أن يسند الشعب المظلوم بعضه بعضاً، فيكون وراء كلِّ مجاهدٍ أخاً له يؤازره ويعينه في أمره، ومن هنا فالشاعر يشير بهذا التناصُّ إلى أمرين هما قول الحقِّ والاتحاد ( في سبيل نصرته الوطن المسلوب.

وإذا أنعمنا النظر في قصيدة (عزف الذبيح) نرى لنا هذا التناصُّ لرائع مع قصَّة إبراهيم -عليه السلام- عندما رأى أنه يذبح ابنه اسماعيل -عليه السلام-:

"عُد لحظةً"

فحكاييتي الأولى تعاودني

وتوقظني فأصرخ هذه رؤياك

فاستجمع قواك

فعدُّ إليَّ فقد جمعت لك المدى

وشحذتها في طاعتي

لتكون حاذقةً وماهرةً

وقاطعةً

فلن ترنِّد عن عنقي

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص 61.

(2) سورة طه، الآيات 27، 28، 29، 30، 31، 32.

وسوف أكون مُكتملاً  
ليحملني على فرحي النزوح  
فأنا لأمرك راغبٌ  
وسريرتي عزفٌ تصاعدٌ  
-إِنِّي الولد الذبيح-<sup>(1)</sup>.

إِنَّ النّص السابق يتلاقى مع قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾<sup>(2)</sup>.

إِنَّ الشاعر إِذ يورد هذا التناصُّ في قصيدته إِنَّمَا لِيؤكد وثيق الصلة بينه وبين أبيه الذي مات وتركه حزيناً على فراقه، فهو يضيف على طبيعة هذه الصلة الأبوية صفة النورانية والتجلي، وكأني به يدخلنا إلى بعض معاني الصوفية الحديثة، في أَنَّ قصة ذبح الأب لابنه هي صورةٌ لاتصاله ما الروحي، وانبعث كلُّ منهما في إيمان الآخر، فكلاهما يطيع ربّه، فالذبح إذن تشكيلٌ متمثلٌ لمعرفة الله والتضحية في سبيل ارتقائها، إنه مجاهدة النفس في نزوعها نحو الصفاء السماوي، وبمعنى أكثر توضيحاً، فإنَّ سياق (الذبح) هو نوعٌ من اختبارات الصوفية لفهم الرؤيا الإلهية وارتباطها بسلوكهم وزمنهم الخاص في حضرة الله، والله أعلم!

وهاهي قصيدة (فجر البياض) تطالعنا بموضعين من التناصُّ القرآني، وكلُّ واحدٍ له جانبه الداعم لرؤية القصيدة:

"ومن سيسمع هذا الكون مظلمةً

والرَّان عاد ببهو السَّمع يصطخبُ

صُمٌّ وبكمٌ وأبصارٌ مُغلقةٌ

والوهنُ حطَّ بألِّبابِ بها عَطَبٌ"<sup>(3)</sup>

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 27، 28.

(2) سورة الصافات، الآيات 102، 103، 104، 105.

(3) ضمرة، عرس الروح، ص 65.



ففي البيت الأوّل يتناصّ الشاعر مع قوله تعالى : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (1) .

أما البيت الثاني فيتناصّ به مع قوله تعالى : ﴿صُمُّ بِكُمْ عُمِّيٰ فَهُم لَا يَرْجِعُونَ﴾ (2) . ولعلّ الشاعر في هذين التناصّين قد قصد إبراز الحالة المأساوية التي وصلت لها الأمة العربية من تخاذلٍ وتفاعسٍ عن نصرّة شعوبها التي تقبع تحت نير الظلم والاحتلال، وكأنّ الأمر لا يعنيها، ومن هنا فالشاعر يسلبّ الضوء على الجزء المعتم والأكبر الذي يصورّ هذا الانحطاط الجغرافيّ والشعوريّ الذي وصلت إليه أمتنا، فهو بهذا التناصّ يهدف إلى جانبين، أمّا الأوّل فهو (توبيخ الأمة العربيّة وإشعارها بالذنب والمسؤولية)، أمّا الثاني فهو (تصوير الواقع المؤلم الذي تفاقم أمره حتى بات ذلاً لا يسكت عنه) ولذا فهذان التناصّان قد خدما مقصد الشاعر وذكاءه السياسيّ في استنهاض قيم المروءة والحماس في ضمير هذه الأمة.

ولننظر إلى قصيدة (معراج اليقين) وهذا التناصّ مع إحدى مقولات نبيّنا محمد (ص) في أهل مكة:

"فليذهبوا..."

إنّا اختلفنا في نداءات الطريقِ

وفي دلالات الحروفِ

فنحن أدري بالشعابِ

إلى اليقين" (3).

إنّ النص السابق يتناصّ مع قول الرسول (ص): "أهلّ مكة أدري بشعابها". ولعلّ هذا التناصّ جاء مفسراً موقفاً للشاعر وأصحابه من اليقين، وأنه حالة ثابتة متجسّدة قد أدركوا سبيلها، فلا تخفى دروبه عليهم، وهذا إن دلّ على شيءٍ إنّما يدلّ على جهدهم الطويل في ترويض النفس وتنظيم مطالبها، حتى أصبحت على تشعباتها

(1) سورة المطففين، الآية 14.

(2) سورة البقرة، الآية 18.

(3) ضمرة، خريف المسافات، ص 139.

ومسالكها الشهوانية، مدركةً لثباتهم وإيمانهم، وبالتالي إمساكهم بزمام أمورها رغم كل نوازعها الدائمة في داخلهم، ومن هنا تتأتى أهمية هذا التناص.

وفي قصيدة (ترانيم العيور) يتناص الشاعر في أحد أبياتها مع دعاء الرسول (ص) عندما تعرّض للأذى من قبل أهل الطائف، حيث يقول:

"إن لم يكن غضبٌ عليّ يُحيطني

فجميع ما ألقى يهون ويصغر"<sup>(1)</sup>.

إنّ البيت السابق يتناصُ مع دعاء الرسول (ص) القائل: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتّي وقلة حيلتي إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: "إن لم تكن ساخطاً عليّ فلا أبالي...." (2).

ولعلّ الشاعر أتى بهذا التناصّ تثبيتاً منه لكلّ المجاهدين في فلسطين، وفي أيّ مكانٍ يُحارب فيه الإسلام، لتكون صورة الرسول (ص) حاضرةً في أذهانهم فيثبتوا على ما ثبت عليه من الصبر ومجالدة النفس والانتكال على الله.

ونجدُ في قصيدة (حلم) تناصاً قرآنيّاً متقناً يحمل الكثير من معاني الألم والغياب:

"رجعتُ إليك من قاع المحيطات

وكنتُ هناك قد كلّمتُ آلهتي

ببطن الحوت، قد كلّمتُ آلهتي

وبعدُ، وبعدُ يا أمّي

فإنّ الحوتُ

رمانى فوق عينيك

فهل من رمشك المغموس في دميّ

ستنتب نبتةً حتى أفيئ بظلّ يقطين..."<sup>(3)</sup>.

---

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص42.

(2) أنبّهاني، يوسف بن إسماعيل، رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة، قدّم له وراجعته: حسن تميم، (د.ط)، (د.ت)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص86.

(3) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص56، 57.

إنّ النصّ السابق يتناصُّ مع قصّة النبي -يونس عليه السلام- عندما ابتلعه الحوت اختباراً من الله له بعدما غفل في لحظة من اللحظات عن دعوته التي كلفه بها؛ يقول تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ (1).

ولعلّ الشاعر في هذا التناصُّ أراد أن يشير إلى عمق الحزن والغياب الذي عاشهما الإنسان الفلسطيني بعيداً عن وطنه المسلوب؛ فالحوت هنا معادلٌ موضوعيٌ لحزن هذا الإنسان، وهو احتواءٌ لمشاعره وجميع تقاطعاته مع الحياة، إلا أنّ حزنه فجأةً يضجُّ بعظيم القضية التي يحملها هذا الإنسان، فيتعاقد معه ويعيده مقاتلاً صلباً لا يخشى أحداً؛ فهو عندما يرميه إنما هو تعبيرٌ عن حالة الرفض والغضب التي تكوّنت في داخله إزاء العدو الصهيوني، كما أنّ نبتة (اليقطين) هي تعبيرٌ وتجسيدٌ لحلم (العودة) الذي يكبر يوماً بعد يوم، تماماً كما تكبر هذه النبتة وتمتدُّ على الأرض بسرعة، هذا الحلم الذي تشير لفظة (الظلّ) إلى اقتراب تحقُّقه وأنه أمرٌ مشهودٌ لا محالة.

وهاهو الشاعر في قصيدة (شهادة) يطالعنا بتناصُّ، يخدم رؤيته الفلسفية؛ حيث يقول:

لو كنتُ يا قابيلُ  
في قاعة الضمير  
شاهداً عليك  
لقلتُ إنك القاتل  
والقاتل الوحيد كان فيك  
ساكناً  
وحقّده يسيل في يديك" (2).

(1) سورة الصّافات، الآيات 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146.

(2) ضمرة، حفيد الشوق، ص 147.

إنَّ النَّصَّ السَّابِقَ يَتَنَاصُ مَعَ قِصَّةِ (ابْنِي آدَمَ) عِنْدَمَا قَتَلَ قَابِيلُ أَخَاهُ هَابِيلَ؛ حَيْثُ يَذْكَرُ صَاحِبُ كِتَابِ (قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ) سَبَبَ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ فِي "أَنَّ آدَمَ كَانَ يَزُوجُ ذَكَرَ كُلِّ بَطْنٍ بِأُنْثَى الْآخَرِ، وَأَنَّ هَابِيلَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَخْتِ قَابِيلِ سَوَّكَانَ أَكْبَرَ مِنْ هَابِيلِ - وَأَخْتِ هَابِيلِ أَحْسَنَ، فَأَرَادَ قَابِيلُ أَنْ يَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَى أَخِيهِ، وَأَمْرَهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَزُوجَهُ بِإِثْمَانِهَا فَأَبَى، فَأَمْرُهُمَا أَنْ يَقْرَبَا قَرَبَانًا، وَذَهَبَ آدَمُ لِيَحْجَّ إِلَى مَكَّةَ، وَاسْتَحْفَظَ السَّمَوَاتِ عَلَى بَنِيهِ فِي أَبِيينَ؛ وَالْأَرْضِيِّينَ وَالْجِبَالِ فَبَيَّنَ؛ فَقَبِلَ قَابِيلُ بِحِفْظِ ذَلِكَ" (1).

"فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ هَابِيلُ فِي الرَّعِيِّ، فَبَعَثَ آدَمُ أَخَاهُ قَابِيلَ لِيَنْظُرَ مَا أَبْطَأَ بِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ إِذَا هُوَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ تَقَبَّلْ مِنْكَ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنِّي . فَقَالَ: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، فَغَضِبَ قَابِيلُ عِنْدَهَا وَضْرِبَهُ بِحَدِيدَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَقَتَلَهُ. وَقِيلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ بِصَخْرَةٍ رَمَاهَا عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فَشَدَخَتْهُ..." (2).

وَلِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَآتَلُ عَلَيْهِمْ بَنَى ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (3) إِلَى أَنْ يَقُولَ تَعَالَى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (4).

وَالشَّاعِرُ إِذْ يَأْتِي بِهَذَا التَّنَاصُ، إِنَّمَا يَشِيرُ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ الْقَاتِلَ هُوَ ضَحِيَّةٌ لِنُزْوَاعِ الشَّرِّ الَّتِي انْسَاقَ وَرَاءَهَا، وَأَنَّ الْقَتِيلَ لَيْسَ بَرِيئًا هُوَ الْآخِرُ مِنْ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ حَرَكَتُ تِلْكَ النُّوَازِعِ الْكَامِنَةِ فِيهِ، وَلَمْ يَحْسُنْ أَنْ يَتَحَفَّظَ بِهَا فِي نَفْسِ قَاتِلِهِ، مَعَ عِلْمِهِ السَّابِقِ بِبُؤَادِ الْجَرِيمَةِ فِيهَا، فَكَانَ أَنْ ذَهَبَ قَتِيلًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْرِكْ طَبِيعَةَ التَّعَامُلِ مَعَ نُوَازِعِ الْقَاتِلِ، لَا لِجَهْلٍ إِنَّمَا لِتَهَوُّرِهِ؛ حَيْثُ إِنَّهُ قَتَلَهُ بِالْكَلِمَةِ؛ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. فَبِهَذِهِ الْعِبَارَةِ تَجْرِيحُ لِمَشَاعِرِ قَابِيلِ مِنْ قَبْلِ هَابِيلِ، إِذْ

(1) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، 1993م قصص الأنبياء، مراجعة وتدقيق: محمد علي قطب، (د.ط.)، مؤسسة المختار للنشر وتوزيع الكتاب، القاهرة، ص59، 60.

(2) المصدر نفسه، ص60.

(3) سورة المائدة، الآية27.

(4) سورة المائدة، الآية30.

أخرجه من صفة التقوى، فاستقره فقتله، ولذا فإنَّ أهمَّ ما يومئ إليه الـ شاعر في تناصه هو أن يحسن المرء حسن الخطاب مع الآخرين وأن يحكم عقله في كلِّ ما يتفوه به لسانه، وأن يكون خطابه مندرجاً على طبيعة الإنسان المخاطب، من حيث تفكيره وسلوكه، ففي النفس تتولد ردة الفعل إما خيراً أو شراً وفقاً للعامل الخارجي الذي داهمها من الخارج، ومن هنا فالشاعر يضعنا بها التناص أمام فلسفة القيم وصراعها النفسي.

وفي قصيدة (فواصل الكلام) يطالعنا الشاعر بهذا التناص القرآني العميق الذي يخدم رؤيته الصوفيّة؛ حيث يقول:

"فقرأت فاتحة الخروج

على رماد الحرف

ثم نبذت من زرع الوقية

في الحقول مؤملاً حصد السنابل

من غوايات الوحول

ولذلك يفضحهم خواراً

كان يعزفهُ هواءً

عبر أفواه العجول

فلم ارتضيت الصمت قهراً؟

يا ابن أمي بانتظار الوعد

في دربٍ تُدنسه الخديعة

واشتهاءات الظهور... " (1).

إنَّ النص السابق يتناص مع قصة (العجل) الذي عبده بنو إسرائيل دون الله تعالى؛ إذ يقول عز وجل: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمُ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 17.

يَكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ<sup>(1)</sup>. ويقول عزّ وجلّ: ﴿قَالَ ابْنُ آدَمَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ<sup>(2)</sup>﴾.

ومن الملاحظ أنّ الشاعر إذ يستحضر هذا التناصّ القرآنيّ، إنّما ليبرهن على بعض نفوس البشر الذين أصبح دينهم قشوراً لا تعبّر عمّا في داخلهم، فيتظاهرون بالتقوى والصلاح وهم في الخفاء يعيثون في الأرض فساداً ودماراً، ولذا جاء هذا التناصّ مشيراً إلى تلك الفئة الضالّة التي ابتعدت عن طاعة الله، وأصبح معروفها ادّعاءً ونفاقاً، كما ويشير إلى أنّ هذه الفئة اتخذت المال إلهاً لها، باعتبار أنّ هذه (العجول) مصنوعة من الذهب والفضة، وتحمل مدلوليّة المادّة، وهكذا ينوّه الشاعر بهذا التناصّ على أولئك الذين ألهمتهم الحياة الدنيا عن عبادة الخالق ومحبّته وأصبح المال دينهم المنشود، في صورة من الانحطاط الأخلاقيّ والفكريّ.

## 2.1.2 التناصّ التاريخيّ:

لقد ذكرنا سابقاً أنّ التناصّ التاريخيّ هو استحضار الشاعر لشخصيّات وأحداث تاريخيّة يجعل منها محوراً لإضاءة جانب أو جزء معين من تجربته الشعريّة، فتكون إمّا متعلّقة مع نصّه في المضمون، أو أن يعيد صياغتها بأسلوب خاصّ يخدم فكرته ويعضدها، ولهذا دوره الأساسيّ في نجاح التجربة الشعريّة ووضوح جماليّاتها وتعدّدها، فتصبح أشبه بمائدة تزخر بأصناف المعاني القديمة والجديدة، وفي مثل هذه الحالة "يعبّر التاريخ في الشعر عن عمليّة النفاذ زمانية للوراء؛ حيث الماضي والذاكرة وحيث الفعل المنقضي والخبرة المترجمة والصفحات المنطوية من كتاب الحياة، فهي عملية نفسيّة عاطفيّة وجدانيّة في المقام الأول، ترتكز على فعل التذكر والحنين إلى الماضي"<sup>(3)</sup>. "ومن أجل ذلك تميّزت علاقة الشاعر الحديث بالتراث، بوصفه مادة معرفيّة ومرجعيّة شعريّة وتمثّل تلك العلاقة انعكاساً لوعي الشاعر بالتراث بوصفه

(1) سورة الأعراف، الآية 148.

(2) سورة الأعراف، الآية 150.

(3) الهاشميّ، علوي، 1992م، السكون المتدرك، ط1، م3، نشر: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات،

أبو ظبي، ص 107.

منجزاً إنسانياً لا كتلة آتية من الماضي علينا قبولها كاملةً والانحباس داخل قدسيّتها، لذلك ينقل الشاعر المعاصر - والفكر الشعريّ الحديث عامةً - تأثير التراث إلى الذات، وتكون الذات الشاعرة عاملاً أساسياً في العثور على (تراثها) ضمن التراث، فيكون لها من بعدُ أفقاً واضحاً تنشأ عنه رموزها الشخصية والخاصة...<sup>(1)</sup>.

"وقد اشترط بعض النقاد أموراً ثلاثة ليصبح التراث جزءاً من تجربة الشاعر المعاصر، وهي: رؤية ذاتية متسقة، وتحقيق العلاقة الجدلية بين الموضوعية التاريخية والموضوعية المعاصرة الموظّفة لها، وتكافؤ العلاقة بين الرؤية الذاتية والتقدير الشخصي من جهة، وبين الحقيقة الموضوعية في إطارها التاريخي من جهة أخرى"<sup>(2)</sup>.

وتماشياً مع ما ذكر آنفاً، فإنّ أولى النماذج الشعرية التي تمثل التناصّ التاريخي لدى محمد ضمرة، هي في قصيدة (حلم)؛ حيث يقول:

"أحبك كلما رفّت رموشي فوق عينيّ

وأذكر قيس في البيداء

يصرخُ إليه يا ليلي

أحبك يا....

سأقسم أنّي دوماً

أراك، أراك في نومي

وأخجل أن أقول الآن

بأنّي كنتُ في حلم"<sup>(3)</sup>.

إنّ الشاعر في النص السابق يتناصّ مع شخصية قيس بن الملوّح ( وهو "شاعر غزل من الميمية، من أهل نجد، لقّب بالمجنون لهيامه بحبّ ليلي بنت سعد، أحبّ

(1) الصكر، حاتم، 1999م، مرايا نرسييس (الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية بقصيدة السرد

الحديثة)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص218، 219.

(2) الكركي، خالد، 1989م، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، ط 1، دار

الجيل، بيروت، ص20.

(3) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص60، 61.

ليلي منذ طفولته وشبَّ ب بها في شعره، ثم طلبها من أهلها فمنعوها عنه، فازداد حباً وهياماً، وأخذ يتردد إلى حيِّها، فبالغ أهلها في ردِّه، فما زاده ذلك إلاَّ غراماً بلغ به حدَّ الجنون، فراح يضرب في البيداء في طلب ليلي متغنياً باسمها، شاكياً إلى كلِّ إنسان ما في نفسه من ألمٍ وحزن<sup>(1)</sup>.

ومن الملاحظ أنَّ مثل هذا التناصَّ جاء معبراً عن حالة الضياع والتشرُّد التي يحيها الإنسان الفلسطيني، هذا الإنسان الذي لم يدرك لقاء الوطن ولم يحضن ترابه، فكان أشبه بقيسٍ عندما هام على وجهه، ولهذا جاءت ليلي معادلاً موضوعياً لفلسطين المحتلة التي مُنع أهلها من العودة إليها، وجاء قيسٌ معادلاً موضوعياً لهم في بحثهم عن السعادة والاستقرار النفسي، ومن هنا فمثل هذا التناصَّ يشكِّل صراعاً بين الواقع وحلم الإنسان في امتلاك هويِّته وحرِّيِّته اللتين ما زالتا رهان نزوحه المحتوم. وفي قصيدة (إجابات الصَّمْت)، نجد كذلك تناصّاً تاريخياً ذا رؤية إنسانية هادفة، إذ يقول:

"قرأيتُ قُرْمَطُ"  
يستحثُّ زجاج كُأسي  
كي يريني جنَّةً في الأرض  
والأنهار تخلع ما يشفُّ  
من الثياب  
على الضفَّاف<sup>(2)</sup>.

إنَّ الشاعر في النص السابق يتناصَّ مع شخصيَّة (قرمط) وهو كبير الحركة القرمطيَّة التي اشتهرت بسفك الدماء وهدم المساجد وإحراق الكتب؛ "فالقرامطة تعريفاً: هي حركة باطنيَّة، هدامة، تنتسب إلى شخص اسمه حمدان الأشعث، ويلقَّبُ بقرمط لقصر قامته وساقيه، وهو من خوزستان في الأهواز، ثمَّ رحل إلى الكوفة، وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم السريِّ والعسكري، وكان ظاهرها التشييع لآل

(1) صادق، عبَّاس، 2002 شعر وشعراء الغزل العذري، ط 1، دار عالم الثقافة والنشر والتوزيع، عمَّان، ص 77.

(2) ضمرة، خريف المسافات، ص 63.



البيت، والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وحيقتها الإلحاد؛  
والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية<sup>(1)</sup>.  
وبالطبع فالتناصُّ الذي أمامنا يقودنا بمكانٍ إلى محاولة الشاعر إنجاح رحلته  
الصوفيَّة نحو حضرة (الله)، فتعترضه نوازع بعض النفوس بالزيف والنكران،  
فـ(قرمط) هو صورة لهذه النفوس التي تظنُّ أنها وصلت إلى محبة الله، وأنها  
أدركت ستر العارفين ومدارج الكشف والوصول؛ فتري على حدِّ زعمها غيب  
الآخرة وتستشعر نعيمه؛ إلا أنَّ الشاعر يؤكد أنَّ بلوغ محبة الله يتأتَّى بالرياضة  
الصادقة لهوى النفس ودحضاها، وأنَّ استحضار رضا الله في القلب يكون على  
الدوام، كما أنَّ الإقرار رغم كلِّ هذا بالنقص والتقصير هي أبلغ وأصدق حالات  
المحبة الإلهية، ولهذا يقول:

"وأصيحُ الله

كم سرُّ رميت على رمالي!!

حرق الهواء وكان يرشدني

إلى بهو توثته الحياة

فنسيتُ بعضي

حين حاصرني الجفاف"<sup>(2)</sup>.

فهنا يشعر بالتقصير في هذه المحبة رغم مجاهدته المتواصلة لكسب رضا  
(المعشوق)، كما يُفسر ذلك الفعل (حرق)، أمَّا لفظة (الجفاف) فهي إسقاطٌ لحالة  
الشوق الكبير الذي على سعته وشدته لا يقرُّ باكتفائه ومناسبته لعظمة الله، ولذا  
فالشاعر يقابل ادعاء قرمط - (النفوس الزائفة) بالحقيقة الصادقة لمكاشفة الله، ألا  
وهي إقرار اليقين بالعمل كما توضحه عبارة (إلى بهو توثته الحياة)؛ أي ترجمة  
محبة الخالق إلى حياة تنظّم نفوسنا وواقعنا.

(1) الربابعة، حسن محمد، 2006 من أدب مصر والشام في العصر الفاطمي، ط 1، مؤسسة

رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، الكرك، الأردن، ص 150.

(2) ضمرة، خريف المسافات، ص 63.

وفي قصيدة (موج العذابات) نجدُ أيضاً تناصاً تاريخياً يدعم مشاعر القوميّة  
والمقاومة الوطنيّة فيها، إذ يقول:

"سماءٌ لعينيك قبل انبثاق الدليلُ

سماءٌ لجرحك قبل الغياب

وقبل الأصيل

وشمشونُ ما فاز إلا بشعر جميل

وأنت اعتليت ذُرا المستحيل"<sup>(1)</sup>.

إنّ الشاعر في النص السابق يتناصّ مع شخصية (شمشون) "وهو رجلٌ من بني  
إسرائيل، حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، وكان له شعرٌ طويل  
بثمان ذوائب تجرُّ على الأرض، وكانت تكمن قوّته فيها، وفي يومٍ من الأيام اتفق  
الكفار مع امرأته في أنها إذ ا عرفت سرَّ هذه القوة لديه أن يعطوها طستاً من الذهب،  
فاستفهمت منه فعرفت، فلما نام قيدت رجليه بأربعةٍ ويديه بأربعةٍ، فجاء الكفار  
وأخذوه وذهبوا به إلى بيت مذبحهم مقدار أربعمئة ذراع علوه ومع اتساعه له عمود  
واحد، فقطعوا أذنيه وشفتيه، وكانوا كلهم مجتمعين لديه ، فسأل الله تعالى أن يقويه  
على فكِّ وثاقه، فانفكَّ وثاقه، وحركَّ العمود فوق عليم السقف، فأهلكهم الله جميعاً  
ونجا منهم..."<sup>(2)</sup> ويشيع عن العامّة مقولة يخمّدون أنه قائلها وهي : "عليّ وعلى  
أعدائي". إشارة منهم إلى تلك الحادثة.

والملاحظ أن هذا التناص جاء حاملاً لرؤيته الشعريّة، إذ قصد الشاعر من ورائه  
التأكيد على قوّة أبناء القدس، وشجاعتهم في الدفاع عنها، فهم سرُّ قوّتها وصمودها  
في وجه العدوِّ الصهيوني، وسيهدمون كيانه يوماً كما هدم (شمشون) القصر على  
أعدائه، فأهلكهم جميعاً، فشمشون هنار(مزٌ للنصر الذي يرتقوبنه في كل لحظة ).  
هذا النصر الكامن في سواعدهم وضمايرهم اليقظة بنور الإرادة والعزيمة ولا بُدَّ أن

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص77، 78.

(2) انظر، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 1991مكاشفة القلوب المقرَّب إلى حضرة  
علامّ الغيوب، خرّج آياته وراجع وصحَّه : بهيج غزّاوي، ط 5، دار إحياء العلوم، بيروت،  
ص416، 417.

يتحقق هذا النصر ويفك قيود أرضهم المحتلة، ويقضي على أعداءهم، الذين أخذوها بالمكر والخداع، كما حصل مع تلك الشخصية التاريخية، عندما تحاليلوا مع زوجته على أسرة وقتلة فارتدَّ في نحورهم.  
ولننظر الآن إلى قصيدة (تنسيق الغيوم)، وهذا التناص المتمائل في محور الرؤية القومية واتّضحها:

"كم نخلة بدويّة شهقت!!!  
وفيها حرقة للماء  
ألهمها الحسين المشتهي ظمّاً  
على شفة الفرات  
معارض الشهداء  
فارتفعت....  
وخلّت فوق خدّ الماء  
أضرحة...  
مُسيّجةً بدمعات الندم"<sup>(1)</sup>.

إن النص السابق يتناصّ مع قصة (مقتل الحسين بن علي - رضي الله عنه-) في حادثة كربلاء؛ "حيث كاتبه أهل الكوفة في أن ينصروه على يزيد بن معاوية، فأبى السير إليهم بعدما خذلوا والده من قبل، وحينئذٍ جاء أربعون ألفاً من الكوفيين إليه في مكة بسلاحهم يعلنون استعدادهم لخوض المعركة إلى جانبه، فحسن ظن الحسين بهم ووعدهم بالمسير معهم، ولما علم عبيدالله بن زياد بقدم الحسين أرسل إليه الحرّ بن يزيد ليبرده عن دخول الكوفة في أول المحرم 61، أي أول تشرين الأول 680هـ، فأبى الحسين، وحينئذٍ أرسل عبد الله إلى الحسين جيشاً بقيادة شمر بن ذي الجوشن، فلقبه شمر في كربلاء وقاتله بعد أن خذله جميع أصحابه، وجميع الذين دعوه إلى الكوفة، ثم انضموا إلى جيش شمر، ولم يقاتل مع الحسين في كربلاء سوى أربعين

---

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص 73، 74.

شخصاً من أهل بيته، وتولى مقاتلة الحسين أهل الكوفة، ولم يشهد قتله أحدٌ من أهل الشام، واستشهد الحسين في كربلاء يوم عاشوراء (10 من المحرم سنة 61هـ) (1). إن مثل هذا التناصّ جاء ليسلط الضوء على أهم نقطة معتمة من تاريخ الأمة العربية، وربطها بالواقع الذي تعيشه حالياً من تخاذل وتفارقة وتفريط بمبادئ الحرية والوحدة الخالصة، ولهذا فهو أشبه بتوليفة يبيث فيها مشاعر الاستنكار والغضب لما يشهده من ضياع لحال هذه الأمة التي يُقتل كل يوم فيها حسينٌ آخر ظلماً وخذلاناً، فلا يصعد إلا ذكر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أوطانهم وإعلاء كلمة الله بالرغم من كل ما كان قد واجههم من الصعاب والآلام، ناهيك عن أن هذا التناصّ جاء تنبيهاً لهذه الأمة من أعدائها الذين يتظاهرون بنصرتها والدفاع عنها، وأن تكون حذرة في كل مواقفها مع غيرها من الدول التي ربما تحمل لها المكيدة والغدر، تماماً كما حصل مع الحسين - رضي الله عنه -.

وفي قصيدة (أم العواصم) يتناصّ الشاعر تاريخياً مع شخصية (خالد بن الوليد - رضي الله عنه -)، وينسحب هذا التناصّ لدلالة قوميّة تحمل مشاعر الألم والأسى هي الأخرى، إذ يقول:

"يا ابن الوليد

أعد خيول الفتح

لا اليرموك ينتظر

ولا الأسوار عالية

عليها ينفث الشرر

فعد للشرق

أحلامي تنادي

فاستجاب لصوتها عُمرُ

وشغاف قلب

عاشقٍ للوعد

---

(1) انظر، فروخ، عمر، 1986 تاريخ صدر الإسلام والدولة الأمويّة، ط 7، دار العلم للملايين، بيروت، ص 133، 134.

منفطرٌ يجول بساحه  
وطنٌ يلوب ويقطر...  
ومعي قلوب الضارعين  
وحرقة التكلي  
التي كظمت أساها  
في احتباس الأدمع"<sup>(1)</sup>.

إن النص السابق يتناص كما ذكرنا مع شخصية خالد بن الوليد رضي الله عنه - "وهو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد لقبه بسيف الله المسلول، بعدما قاد المسلمين إلى النصر في معركة مؤتة، وكان ذا قلب شجاع وبصيرة نافذة في إدارة الحروب والتخطيط العسكري، حيث هزم بدهائه العسكري دولة الفرس في العراق، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، ولا ننسى أنه قام بدور كبير في معركة اليرموك التي كانت أضخم المعارك وأشدّها على الإطلاق، ولكنه استطاع أن يقود كعادته المسلمين إلى النصر وأن يعلي راية الإسلام، ولهذا يُعدُّ خالد من أهم القادة وأبرعهم في التاريخ الإسلامي، وقد قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل خالد"، وكان أصحابه يصفونه بأنه الرجل الذكي الذي لا ينام ولا يترك أحداً ينام، وهو القائل عند موته: "ولقد شهدت كذا، وكذا زحفاً، وما في جسدي موضعٌ إلا وفيه ضربةٌ بسيف أو طعنة رمح، أو رمية سهم، ثم هاأنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء".  
ومن هنا برزت صورته كقائد ينشده المسلمون في كل عصر"<sup>(2)</sup>.

وبالطبع فإنَّ الشاعر إذ يستحضر شخصية هذا البطل، إنما ليؤكد حاجة الأمة الإسلامية لقائد مثله، يوحد الصفوف ويبث الأمل والشجاعة في قلوب أبنائها، كما أنَّ الشاعر بهذا التناص يُضيء الصراع القائم بين ماضيها المشرق وبين حاضرها الراضخ تحت نير القهر والاستبداد، ومن ثم فهو يستحثها للاقتداء بهذه الشخصية في

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص102، 103.

(2) انظر، خالد، محمد خالد، 2005م، رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم -، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ص178، 181، 182، 183، 184، 190، 191.

كل جوانبها؛ لبحث كل واحد في داخله عن خالد ويكتشف بأن الإنسان يمكن أن يفعل المستحيل إذا آمن بقدراته وثبت على مبادئ الإسلام الحنيف، ومن هنا فهو يريد أبناء هذه الأمة أن يتصالحوا مع أنفسهم، وتكون قلوبهم صفاً واحداً كما تشير عبارة (معي قلوب الضارعين)، بالإضافة إلى تصوير حالة البؤس والقهر التي حلت بواقعهم لينهضوا به نحو العزة والازدهار من خلال عبارة (وحرقة التكلّي التي كظمت أساهاً..)، فهو يضعنا أمام المجازر التي ترتكب بوحشية في ديار المسلمين، وأنّ الوقت قد آن لوضع حدّ لهذه المأساة الإنسانيّة، وكلُّ هذا في الارتكاز على مواطن البطولة في شخصيّة (خالد بن الوليد) التي أضاعت رؤية النص وآفاقه التحليليّة.

وها هو الشاعر في قصيدة (بين البصرة والكوفة) يتناصّ تاريخياً مع مشهد الجدل النحويّ الذي قام بين هاتين المدينتين، إذ يقول:

"يا بصرة،

هل يجدي أن نقعد فوق الطرقات

نتجادل في أمر الرافع والمرفوع

وعلى درب الأحباب

إشارات بالخطّ الأحمر "ممنوع"

ممنوعٌ أن أكتب شعراً

للأحباب

أو اقرأ في الليل

كتاب

ممنوعٌ أن أعرف

ما هو ممنوعٌ

لكن مسموحٌ

أن أبقى في سجن الجوع..."<sup>(1)</sup>.

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص20، 21.

إن النص السابق يتناصّ مع قضية الخلاف النحوي الذي قام بين البصريين والكوفيين عندما أصبح كل فريق منهما يرى حكماً مغايراً لطبيعة الجملة الفعلية أو الاسميّة التي يدرسها كل منهما، وهكذا كان الجدل قائماً بينهما على هذا الأساس، فيأتون بالحجج المختلفة التي تدعم آرائهما بغضّ النظر عن قوتها أو ضعفها، وكل هذا في سبيل إثبات حضورهما والانتصار على الآخر (1).

ولعلّ مثل هذا التناصّ جاء ليؤكدّ حالة الخلاف والشتات التي تناوشت جسد الأمة العربية، فلا يتخذ العرب موقفاً واحداً للوقوف في وجه العدو الذي يتربص بهم شراً، وإنما يغرقون في جدالهم حول الحكم والنفوذ والحفاظ عليهما بغض النظر عن مصلحة شعوبهم، مما أدى إلى ضياع هويتهم وأن يصبحوا مطمعاً لكل جهة معادية تتمنى أن يطول خلافهم، وتضعف قوتهم لتتقضّ عليهم بالقتل والسلب والدمار، ولذا جهذا التناصّ مشيراً إلى نوازع الخلاف والتفرقة التي تحياها هذه الأمة وعداؤها لبعضها بدلاً من اتجاهها لمواجهة عدوّها الحقيقي وهو الكيان الصهيوني ودول الغرب، ومن هنا يدعوها الشاعر إلى إنهاء هذا الخلاف الذي طال أمده والنزوع إلى الوحدة وتحقيق الحرّيّة من خلال الدلالة التاريخية لهذا الجدل النحوي بين البصريين والكوفيين، إذ يقول:

"يا بصرة

عفواً

يا كوفة

يكفيك جدالاً في هذا الليل

البائت في مدن العار

ودعي الأضواء تشعّ قليلاً

لتتير طريق الأحرار" (2).

---

(1) استزادة انظر، أبي البركات، كمال الدين الأنباري، 1 لإنصاف في مسائل الخلاف بين

النحويين: البصريين والكوفيين، د.ط، ج1، د.ت، دار الفكر، بيروت، ص1، 2، 3، 4، 5.

(2) ضمرة، أقمار بيروت، ص22.

ولننظر الآن إلى قصيدة (غطاء الرمك) حيث نجد تناسلاً تاريخياً يوظفه الشاعر لتقوية نظرتة الصوفية التي عُرِفَت عنه، يقول:

"فاهداً إذن  
حتى لو ساق السواد  
أبو "رغال"  
نحو ضوئك حاسداً  
فالنار تبدأ حيث جف القلب  
أو يبست عروق  
أما فؤادك  
فالزمازم فيه ما زالت  
تفيض حلاوة للروح  
تُنْعَشُها وضوحاً  
في مدى أفرانها  
وضياء وجهك  
عتّته الطيبات  
فأنت من أوصافها  
وصفٌ عتيق" (1).

إن النص السابق يتناسق مع شخصية (أبي رغال)، وهو الشخص الذي دلّ أبرهة الحبشيّ إلى طريق الكعبة ليهدمها، وقد أرسلته تقيف عندما حضرهم أبرهة فخشوا بطشه؛ يقول ابن هشام صاحب كتاب السيرة النبوية: "قال ابن اسحق: قالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، (يعنون اللات)، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه، فتجاوز عنهم؛ واللات بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم

---

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 98.



الكعبة<sup>(1)</sup> ويستترد ابن هشام قائلاً : "قال ابن اسحق: فبعثوا معه، أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس، فلمّا أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرمجه الناس بالمغمس"<sup>(2)</sup>.

ينسحب هذا التناصُّ لهذه الشخصية نحو رؤية عميقة مفادها أن ثمّة أناساً يحاولون أن يبثوا بواذر الشك والعصيان في قلوب المؤمنين ممن أسبغ عليهم الله من نوره وهدايته، حتى باتوا مرآة لطاعته وحبّه، فهم أمام هؤلاء المؤمنين، يشعرون بالنقص والخواء الروحي، فيجتهدون في إضلالهم ودفعهم نحو الهلاك، فهم تماماً كشخصية (أبي رغال) يحاولون أن يدلّوا الذنوب إلى قلوبهم، إلا أنّ مساعيهم تخبّ قبل أن يحققوا أيّاً من أهدافها فيحترقون بنيران حقدهم، ولا يزدادون إلا ضياعاً ونقصاناً، ولا يزداد أولئك إلا إيماناً وثباتاً، ويكون إيمانهم ومظهر عبادتهم بمثابة رجم مؤلم لمكائد هؤلاء الحاسدين، وهذا ما أراد الشاعر أن يوصله لنا في تولىفته التاريخية هذه، من أنّ لقلوب المؤمنين ربّاً يحميها من الذنوب، ويطمس عيون الفاسقين عن مساسها وتدنيس طهارتها، في صورة يثق العبد برّبّه ويأنس كلُّ منهما بحفظ الآخر له إزاء أصحاب النفوس العاصية، فمن هنا فقط تتحقق المحبة باستتار مسالكها ومعارجها عن أنظار الفاسدين كما هو معروف لدى الصوفية.

### 3.1.2 التناصُّ الشعبيّ:

لقد ذكرنا سابقاً أن المقصود بالتناصُّ الشعبيّ هو أن يستحضر الشاعر في شعره بعض أمثال العامة، أو المشاهد الملتقطة من واقعهم وأساليب حياتهم وبيئتهم، فإما أن يذكرها كما هي أو أن يمتصّ معناها دون اللفظ، أو يتخذ جزءاً منها دون الآخر، وكل ذلك ليدعم رؤية نصه بها في موقف من مواقفه وطروحاته الفنيّة.

ومن ثمّ فإنّ لشعر (محمد ضمرة) نصيبٌ من هذه الإضاءات الشعبية للأمثال؛ ففي

قصيدة (جواب) نجد هذا التناصُّ:

(1) ابن هشام، جمال الدين ابو محمد عبدالملك 2005م، السيرة النبويّة، تقديم: عمر عبدالسلام

تدمري، ط5، دار الكتاب العربي، بيروت، ص33.

(2) المصدر نفسه،، ص33.

"وتسألني متى نثار

كأنك يا أخي تجهل

فهل يُحجب؟

شعاع الشمس بالغربال هل يحجب

وأيدي الشعب في أعناق أعدائي

تسلُّ الروح من أجسادهم سلاً

وتسرق من عيونهم

بذور النوم والأمن..."(1).

إن النص السابق يشتمل على عبارة تتناصّ مع لفظها ومعناها مع أحد الأمثال الشعبية؛ وهذه العبارة هي (شعاع الشمس بالغربال هل يُحجب )، إذ يتناص مع المثل القائل: "الشمس ما ابتغطّى ابغربال"(2).

ولعل الشاعر قد جاء بمثل هذا التناص ليشير إلى استمرار المقاومة الفلسطينية، وإلى حُلمها بالتحريّر، هذا الحلم الذي لن يستطيع العدو قمعهُ والقضاء عليه، تماماً كالشمس التي تخرق كل أجزاء المعمورة، فهم يطمحون لأن يعم النصر بلادهم ويُطرد العدو الصهيوني منها، وهذه هي الحقيقة التي لم يستطع هذا العدو إنكارها، بل هو دائم الخوف والقلق من تحققها، وهكذا تتجلى قيمة التناص في اتّضح الرؤية الإنسانية للشعب الفلسطيني؛ ووضوح قضيتهِ الوطنية والقومية.

ولننظر إلى قصيدة (ثورة في جذور الذات)، إذ يتجلى أمامنا هذا التناصّ الشعبي

كذلك، يقول:

"ذاب الجليل

وبان ما تحت الجليل

فتنفس الصُّعداء من ماتوا

وفي أرواحهم شبقٌ عنيدٌ

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص104.

(2) سلامة، ياسر خالد، 2003م موسوعة الأمثال الشعبيّة، ط 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان، ص229.

ليروا بشاشات الزمان  
تطلُّ من فوق الشفاه الحالمه  
وتتأعب الوعد الكسول  
أمام نافذة الفصول  
عمري يطول  
وأنت،  
والمجذاف  
والآتي  
وأحلام الجسور..."(1).

نلاحظ في النص السابق أن ثمة عبارة فيه تتناص مع أحد الأمثال الشعبية، ألا وهي العبارة القائلة ذاب الجليد وبان ما تحت الجليد )، فمثل هذه العبارة تتناص مع المثل القائل: "ذاب الثلج وبيّن المرّج"(2).

والشاعر إذ يأتي بمثل هذا التناص، إنما ليضيء به تجربته الشعريّة، فهو في هذا المقام يتحدث عن الهم الفلسطيني القومي، وعن العدو الذي يُحاول أن يستر هزيمته أمام روح النضال والصمود اللذين يتحلّى بهما الشعب المحتل والمظلوم، فهو رغم الظلم الواقع عليه، إلا أنّ به ينكشف عن نفوس حرّة تحمل الشموخ والصبر، هذه النفوس التي كلها تمتلئ عزمًا نحو تحقيق الاستقلال والوحدة المنشودة، فظاهاها بؤسٌ وحرمان وباطنها شجاعةٌ ونهضة، فحان وقتها لأن تظهر للعيان، وتوقف جشع الطامعين وتدحر فلوله الغاصبة، ولذا فإنّ هذا التناص قد نجح في إبراز مثل هذه المعاني البطولية للشعب الفلسطيني، وإذكاء دوره الجهادي العميق.

ولننظر الآن إلى قصيدة (الطريق للرياحين)، حيث نجد كذلك تناصاً شعبيّاً له من الدلالة ما له؛ إذ يقودنا إلى تحليل رؤية الشاعر في مناحيها المختلفة، فمثلاً يقول فيها:

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص49، 50.

(2) اليوسف، إسماعيل، 2002الجامع في الأمثال العامية الفلسطينية، ط 1، الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، ص177.

"حتى أفقنا وقد ضاعت بنا سُبُلُ"

وشمس عصر تهاوت من مخازينا

فمن سيكسر خلف الطيف جرّته

ومن نعزيه أو كرهاً يُعزينا<sup>(1)</sup>

نلاحظ في البيت الثاني أن ثمة تناصاً مع مثل شعبي معروف، فالشطر القائل  
فمن سيكسر خلف الطيف جرّته يتناص مع المثل القائل : "والله إن رحلت لاكسر  
وراك جرّه"<sup>(2)</sup>.

ولعل الشاعر قد امتصّ معنى هذا المثل للدلالة على حجم مشاعر الكره والبغض  
التي يحملها للعدو الصهيوني، بعدما احتلّ فلسطين، فهو يستجد بقائد عربي يطرد  
هؤلاء الأعداء من أرضها ويعيد إليها السلام والمحبة كما كانت من قبل، وبالطبع فإنّ  
هذه الدلالة الشعورية للمثل هي التي رمى إليها الشاعر تجاه هذا العدو الغاشم.

وها هي قصيدة (موج العذابات) تطالعنا هي الأخرى بتناص شعبي عميق الدلالة

يخدم رؤية الشاعر القومية:

"والخوف ينهش صمّتك حيناً

وحيناً تلوزين خلف ارتعاش الصغير

فلا تتركي الماء يجري

كما شاءت الريح

قُضّي أظافيرها

واحتمي بيديك

وكوني معارج فوق الأثير..."<sup>(3)</sup>.

إن النص السابق يتناص في إحدى عباراته مع أحد الأمثال الشعبية المشهورة؛

فعبارة (لا تتركي الماء يجري كما شاءت الريح) تتناص مع المثل القائل : "لا  
تخلي الميه تجري من تحتك وإنت مش داري"<sup>(4)</sup>.

(1) ضمرة، عرس الروح، ص16.

(2) دنون، محمود كامل، 1992م، مضارب الأمثال، ط1، دار الإبداع للنشر والتوزيع، عمّان، ص191.

(3) ضمرة، عناوين الجذور، ص74.

(4) دنون، مضارب الأمثال، ص67.

والشاعر إذ يستحضر هذا المثل إنما ليضع القدس على حذرٍ وحيطةٍ من المكائد التي تُحاك ضدها، وتكون مستعدةً لمواجهة العدو والردّ عليه بالمقاومة والجهاد، ومن هنا تتأتى قيمته الفنية للنصّ.

ولننظر إلى قصيدة (حفيد الشوق) حيث نجد تناصاً رائعاً في إحدى مقاطعها، ولذا يقول:

"في فمي خوفٌ

وأشواكٌ وماء

فإذا ناديت صار الحرف مجروحاً

وإن أقفلت في صمتي

تتامى اللوم

واستقوى الجفاء" (1).

يتناصّ النصّ السابق مع المثل الشعبيّ القائل : "فلانٌ مثل بالعين الموس إذا طلّعه بجرحه وإذا بلعه بموتّه" (2).

ولعلّ الشاعر قد استحضر معنى هذا المثل ليُدلّ به على حالة القلق والحيرة التي يحياها الشاعر في حضرة الخالق؛ إذ يشعر أن محبته له ما زالت لا تكفي، فلا يريد أن يعبر عنها لأنّ أعماله لم تتسع بعد لمرضاة الخالق، كما أنّه في الوقت ذاته لا يريد أن يكتف هذه المحبة لأنّها تزيد شعوراً باللوم والحزن، فالصوفيّة يرون أن المكاشفة أحقُّ بأن يجهر بها في خلواتهم، وهذا لا يكون إلا بثقة موافقتها للعمل، وكأنّي بالشاعر هنا لم يصل إلى حدّ هذه الموافقة الروحية، وما زال يجتهد لينالها ويخرج الحيرة والخوف من قلبه وفمه.

ولننظر إلى قصيدة (فاصلة)، وهذا الامتصاص العميق لأحد الأمثال الشعبيّة التي يخضعها لخدمة رؤياه الشعرية، يقول:

"من قال: إني قد شربت البحر!

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص 84، 85.

(2) مبيّض، محمد سعيد، 1986 الحكم والأمثال الشعبيّة في الديار الشاميّة، ط 1، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة، قطر، ص 227.

وانكسرت سفيني  
من قال: إني قد لجمتُ الأسد!  
في الغابات  
واختبأت ظنوني  
في ظنوني...<sup>(1)</sup>.

إن عبارة (قد شربت البحر) في النص السابق تتناصُّ مع المثل القائل: "فلان بوذيك ع البحر وبجيبك عطشان"<sup>(2)</sup>؛ فالبحر لا يزيد الإنسان إلا عطشاً، وينسحب مثل هذا المعنى الشعبي في النص، على أن الشاعر يضيف على الإنسان العربي في فلسطين ذكاءً وحرصاً يجعله نبهاً لما يجري حوله من أحداث ومؤامرات، فلا يقع في شراكها، بل يفطن لأصحابها و يمضي نحو إبطال مطامعهم والنيل منهم، وهذا ما عناه الشاعر هنا.

وفي قصيدة (الرحيل) نجد كذلك تناصاً عميقاً لأحد الأمثال الشعبية يقول:  
"فكلنا في مسارٍ نحو غايته وكلُّ نفسٍ لما تهوى لها سفر"<sup>(3)</sup>

إن البيت السابق يتناص مع المثل القائل: للنفوس اسفارها، وكل ابه واهها هائمة"<sup>(4)</sup>.

ولعلَّ الشاعر جاء بهذا التناص ليدلَّ على حالة الشتات والأناية التي أصابت الأمة العربيَّة حتى غدا كلُّ واحدٍ لا يكثرث إلا بمصالحه ولا يسعى بالخير إلا لنفسه، فلم يعد قلب واحدٍ على الآخر، وإنما الكلُّ مشغولٌ بتدبير حياته فقط، ولذا فهذا التناص يضيء الجانب المعتم من واقع هذه الأمة في صورة من النقد اللاذع والاستنكار القومي المتنامي بالغضب والتحسر، عسى أن تبتَّ معاني المروءة والغيرة في نفوس العرب فيتحدون لنصرة بعضهم بعضاً وتكون غايتهم واحدة وهدفهم واحداً.

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص78.

(2) اليوسف، إسماعيل، الجامع في الأمثال العامية الفلسطينية، ص54.

(3) ضمرة، خريف المسافات، ص151.

(4) مبييض، الحكم والأمثال الشعبية في الديار الشامية، ص79.

وبعدُ فلننظر إلى قصيدة (أقمار بيروت)؛ وهذا التناص الشعبيُّ فيها، فبه يشير  
الشاعر إلى أهمِّ جوانب المقاومة والصمود في بيروت:  
"وتجالسين الظلَّ  
يكبرُ ظلك الممتد  
من ماضيك حتى الحاضر المرصود  
وتثور في الفنجان زوبعةٌ  
تطيرُ راجفاً جزعاً  
وقلبك ثابتٌ النَّبضات  
يسقي الفجر دفقاتٍ  
تشعُّ  
فينتشي شوك الحدود..."(1).

إنَّ عبارة (وتثور في الفنجان زوبعةٌ) تتناصُّ مع المثل القائل : "زوبعةٌ في  
فنجان"(2)؛ ويؤمى هذا المثل إلى صغر حجم المصيبة وسرعة انقضائها، ومن هنا  
فإنَّ ما يراه العدوُّ عظيماً ومخيفاً لا تراه بيروت كذلك، فالحرب مع العدوِّ تصغرُ  
أمام كرامتها والدفاع عن شرفها وحماها، وفيها تتجلَّى معاني الشهادة لديها، أمَّا لدى  
العدوِّ فالحربُ والمقاومة مصيبةٌ كبيرةٌ تقضُّ مضجعه وتجعله على خوفٍ دائمٍ  
واستنفارٍ لا ينقضي، وبهذا يبرز التناصُّ معاني الشجاعة والبطولة في نفوس أبناء  
هذه المدينة؛ إذ تنقضي ساعات الحزن سريعاً أمام لحظة انتصارٍ يحققونها في سبيل  
الوطن، ومن هنا تتجلَّى القيمة النفسية لمثل هذا التناصُّ الشعبيِّ عندما يضعنا إزاء  
تقاطعاته الدلالية والرمزية لدى الطرفين؛ العدوِّ والمقاومة الوطنية!!  
وهاهي قصيدة (مذكرات ابن يعقوب التائه) تطالعنا بهذا التناصُّ الشعبيِّ كذلك:

"ستظهرُ صفحة التاريخ  
مكتوباً عليها اسم مملكتي  
أنا الأسمر

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص 83، 84.

(2) اليوسف، إسماعيل، الجامع في الأمثال العامية الفلسطينية، ص 204.

وقلبي مثل لون الثلج أو أكثر  
أقول أنا

أنا في إخوتي أصغر  
ولكني سأكبر دائماً أكبر  
وأمن بالذي أبصرت في كفي  
يقول الكف:

ولو غربت في الوقواق - لا تغضب  
لأنك يا رسول الحب لا تغضب  
وعاهرة تريدك عاشقاً عبداً  
فلا تعشق  
أقول إليك:

حذاؤك ربّما يُحرق  
قميصك ربّما يُحرق  
فلا تهتمّ

ولن تهتمّ...

لأنني مثلما أدري

بأنك لم تكن أحمق<sup>(1)</sup>.

إنّ الشاعر في النصّ السابق يتناصّ مع إحدى العادات أو المظاهر الشعبيّة وهي ظاهرة (قراءة الكف) التي تمارسها بعض النسوة، لا سيما في الحارات القديمة والأرياف، والشاعر إذ يستحضرها إنما يستشرف الأمل والسعادة لمستقبل الإنسان العربي، ويبعث فيه مشاعر الثقة والتفاؤل، ليسيّر بدوره نحو تحقيق الذات والسمو بها للنجاح والقوة؛ فالإنسان العربي بأمس الحاجة لمن يحفزه ويقف جانبه ولو بالكلمة الطيبة، ومن ثم فإنّ مشهد (قراءة الكف) يمثل مرحلة الثورة على الواقع والجنوح إلى التغيير والثورة.

---

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص120، 121.



وأخيراً فلنتمعن في قصيدة (قراءات)؛ حيث يمتصُّ الشاعر معاني إحدى الأمثال الشعبية المعروفة ليدعم بها تجربته الشعرية؛ يقول:

"لماذا تحيرت من أيِّ دربٍ تعودين!!!

بعد غيابٍ طويل

وكلُّ الدروب تؤدي إلى شاطئ اللذة

نسافر منذ ولادتنا

نسبق اللحظة الحاضرة

وأرواحنا نحو عمق النهاية

تجري بشوقٍ إلى غايةٍ ساحرة..."(1).

إنَّ عبارة (كلُّ الدروب تؤدي...) تتناصَّ مع المثل القائل: "كلُّ الدروب بتؤدي على الطاحون"(2).

والشاعر إذ يستحضر ظلال هذا المثل إنما ليدخل الطمأنينة والفرحة على قلب وطنه فلسطين، ويصور لنا قلوب أبنائها دروباً وإن اختلفت في بيئاتها وأهوائها، إلا أنها تؤدي إلى هدفٍ واحد وهو التحرير ومقاومة العدو الصهيوني حتى آخر لحظة من حياتهم، وبذلك يكون قد وضعها أمام غايةٍ واحدة هي تتمناها دوماً فيهم، وهي الحرية المشهودة مهما تعددت مناحيها القومية والإنسانية.

## 2.2 التكرار:

إنَّ ظاهرة التكرار من الظواهر التي أضفت على القصيدة العربية جمالية في إضاءة النص إيقاعاً ودلالةً، وك لَمُنهما يرتبط بالعوامل النفسية لدى ال شاعر، فلا يأتي التكرار عبثاً، وإنما لمضامين متعددة تتضح وفقاً لرؤية النص ورسالته، ويتحدَّد مفهوم التكرار في أبسط مستوى من مستوياته بـ"أن يأتي المتكلم بلفظٍ ثم يعيده سواء أكان اللفظ متفق المعنى أو مختلفاً، أو يأتي بمعنىً ثم يعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى: الأول والثاني، فإن كان مُتحدِّ الألفاظ والمعاني، فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر وتقديره في النفس، وكذلك إذا كان المعنى متحدِّاً وإن كان اللفظان متفقين

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص68، 69.

(2) مبييض، الحكم والأمثال الشعبية في الديار الشامية، ص241.

والمعنى مختلفاً، فالفائدة في الإتيان به الدلالة على المعنيين المختلفين <sup>(1)</sup>. وهو كشكل صياغيّ يقع داخل بنية موسّعة هي بنية التماثل التي تسهم في إنتاج الشعريّة باحتوائها على قيم إيقاعية واضحة، والإيقاع -بطبعه- تَوَاقٌ للحلول في منطقة إيقاعيّة، والشعرية أقرب الأجناس الأدبية إلى الإيقاعية <sup>(2)</sup>. ومن هنا فهو يعمل بدوره على الإتيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل الفنّي، والتكرار هو أساس الإيقاع بجميع صورته، فنجد في الموسيقى بطبيعة الحال، كما نجد أساساً لنظرية القافية في الشعر، وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعيّة كما هي الحال في العكس، والتفريق والجمع مع التفريق ورد العجز على الصدر في علم البديع العربي <sup>(3)</sup>. ولا بُدَّ من الإشارة بالقول "إنّ التكرار المستمرّ شعرياً يتوقف نجاحه على مدى الوعي الشعري الذي يتحكم في استخدامه واستثثاره بنصيبٍ وافرٍ من التشكيل، فهو يمكن أن يحيي الكلمة وأن يُميتها في الوقت عينه، لأنّ التكرار يمثل في حقيقته نقطة توقّف تهدد طغيان الإيقاع، إذ تنتفخ الكلمة وتسمرا الانتباه مما يبعث على الخشية من سيطرة التكرار الآلي الذي يعطلّ الوعي، إذ يعطي الكلمة وزناً في البداية ويجعل الوعي يتوقف عندها، ثم ما يلبث أن يفقدها وزنها كأنّها لم تكن، لتعود هيمنة الإيقاع وجمود الحركة على الفضاء الموسيقيّ للقصيدة <sup>(4)</sup>. وهذا فيما يتعلّق بدور التكرار في الإيقاع "أما على مستوى المبنى، فالتكرار يسهم في بناء القصيدة وتلاحمها، بما يلحقه، أو يكشفه من علائق ربط وتواصل بين الأبيات أو الأسطر؛ تتشكّل منها لحمة القصيدة وسداها، فالتكرار خاصيّة لغوية، لكنّها تتحوّل عبر النسق

(1) مطلوب، أحمد، 1989 معجم النقد العربيّ القديم، ج 1، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ص370.

(2) عبدالمطلب، محمد، 1995 إقرارات أسلوبية في الشعر الحديث، ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص38.

(3) وهبة، مجدي، 1984، معجم مصطلحات العربية في اللغة والآداب، ط 2، مكتبة لبنان، بيروت، ص117، 118.

(4) غانتشف، غيورغي، 1990، الوعي والفنّ، ترجمة: نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة "146"، الكويت، ص78.

العلائقي الذي يوفره السياق الشعري إلى عاطفة مشحونة بالإيحاء والتوتر، والشحنة العاطفية هي الشرارة الأولى التي تقود المتلقي لعبور النص عبوراً جمالياً موفّقاً<sup>(1)</sup>. وعلى المستوى الدلالي والنفسي، يُعدّ التكرار من أهم الأساليب التي تؤدي إلى وظيفة تعبيرية وإيحائية في النص؛ إذ إنه يوحي بشكل أولي، بسيطرة فكرة العنصر المكرر على فكرة الشاعر، أو على شعوره<sup>(2)</sup>. "ومن ثم فهو لا يفتأ ينبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى"<sup>(3)</sup>. "فالمحبُّ، مثلاً يشعر بمتعة خاصة في تكرار اسم الحبيب، فضلاً عن سيطرة هذا الاسم على فكره وشعوره، إذن، فالتكرار يقوم بوظيفة أساسية في إنتاج خط المعنى والإيحاء به، كما يقوم بتوفير (مفتاح الفكرة أو الشعور) المتسلط على الشاعر، ويضعه في يد الناقد، ويعدُّ هذا المفتاح أحد الأضواء اللاشعورية التي تكشف عن أعماق الشاعر"<sup>(4)</sup>. لذا فإن أهميته تكمن في تكاتفه مع باقي عناصر الشعرية لتفسير الحالة النفسية لتجربة الشاعر ونظرته الذاتية والشمولية على السواء، فتلطف المعاني وترتقي الألفاظ في مستواها البياني والشعوري، وكل ذلك في حالة أحسن الشاعر استخدام تقنية وأسلوبية هـ ذه الأداة؛ إذ يساهم التكرار في إثراء المعنى ورفعها إلى مرتبة الأصالة، كلما أحسن الشاعر استخدامه وتوظيفه بشكل يلاءم البناء الكلي للقصيدة، وينتج عنه أثرٌ فنيٌّ وجماليٌّ، بحيث يرتفع إلى درجة القيمة الجمالية، وليس إضافةً تزينيةً مكملةً لبقية العناصر البانية لها. أمّا إذا أخل الشاعر بكيفية استغلال هذا العنصر الجمالي فإنه يسقط عمله

(1) أبو مراد، فتحي محمد رفيق. 2003م، شعر أمل دنقل، دراسة أسلوبية، د.ط، عالم الكتب

الحديث، إربد، الأردن، ص111.

(2) المصدر نفسه، ص111.

(3) زايد، علي عشري، 1978م عن بناء القصيدة العربية الحديثة، ط 1، دار الفصحى،

القاهرة، ص60.

(4) أبو مراد، شعر أمل دنقل "دراسة أسلوبية"، ص111، 112.

الإبداعي في اللفظية المبتذلة، ويضحي التكرار فضلةً تدخل ضمن ما أطلق عليه البلاغيون بالزخرفة اللفظية التي تقتل روح الشعر بدل إغنائه<sup>(1)</sup>.

ومن ثم فإن التكرار على ما وضّحنا وأد رجبنا من آراء ومفاهيم نقدية، ينسحب إلى عدّة أقسامٍ ثلاثةٍ وهي:

1. تكرار الحرف.

2. تكرار الكلمة: اسم، فعل.

3. تكرار الجملة: جملة كاملة، جملة ناقصة.

وعلى أساس هذه الأقسام سندرس هذا التكنيك الفني لدى شعر (محمد ضمرة)، ولذا سنبدأ بأولها، وهي (تكرار الحرف).

## 1.2.2 تكرار الحرف:

لقد أخذ تكرار الحرف حيّزاً متوسطاً من قصائد شاعرنا، وأولى النماذج التي تطالعنا بهذا المظهر الفني، هي قصيدة (ما بين البصرة والكوفة)؛ إذ يكرر الشاعر حرف النداء (يا) على مدى خمسة مواضع من القصيدة المذكورة، وهي:

"يا هذا الناسي والمنسي

في البحر الآن دلالات المدّ الشتوي

يا قاتل نفسك

تحت طنين الكلمات

البحر المأفون تململ

والفجر يطل من الشرفات

يا قاتل نفسك،

ما بين البصرة والكوفة

طال مكوثك فوق الطرقات المسدودة

يا من تنتظر لي من خلف بحار الدنيا

وعيونني تنتظر في دم طفل مسفوح

---

(1) عبّو، عبدالقادر، 2007، أسفة الجمال في فضاء الشعريّة العربيّة المعاصرة، د ط،

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص166.

يا من تبصر

أو لا تبصر

ملعونٌ أنت

وملعونٌ من لا يسمع أصداء الروح...<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قام بتكرار حرف النداء خمس مرات متباينة، ليدل بتكراره المتباعد والمتباين على حجم الكره والرفض الذي يحمله الإنسان الفلسطيني في نفسه ضد العدو الصهيوني، وعلى حالة المقاومة المستمرة بين الفينة و الأخرى، فما أن ينتهي هجومٌ على العدو، حتى يبدأ آخرٌ هو أشد ألماً وتكياً، ومن هنا فهو بهذا النداء المتكرر يريد أن يقضّ مضجع الأعداء، ويجعلهم على حالة من التوتر والانهيار الذهني والنفسي في آنٍ معاً، وليجعلهم أمام مقاومة شرسة لا يستهان بها، وبهذا تأتي الحرب النفسية من تكرار حرف النداء في هذا السياق.

ولننظر الآن إلى قصيدة (بعد البكاء)، وهذا التكرار الذي يصور لنا رؤية

الشاعر من مختلف مناحيها:

"وحبيبي في المسجد يركع

يرقبني في وجه البرق

وفي صوت الرعد

وفي قطرة ماءٍ تلمع

يرقبني في وهج الصيف

وفي لسع البرد

وفي موجة أملٍ لا تُخدع...<sup>(2)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قد كرر حرف الجر (في) ست مرات، وهذا إن دل على شيءٍ إنما يدل على حرص الشاعر في التركيز على مواضع الأمل والاستشراف النفسي لفلسطين وإدخال دواعي الفرحة والطمأنينة عليها وعلى أهلها،

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص16، 17، 18، 20.

(2) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص18، 19.

ومن ثم فهو يضعنا في تكرار هذا الحرف (في) أمام التوحد بمشاعر الوحدة والثبات في جميع مظاهرها، فالوجه يعني الحرية والصوت يعني الأمل والقطرة تعني المقاومة والوهج يعني الثبات واللسع يعني الصبر والموجة تعني النصر، وكل هذه المعاني المتتالية جاءت واضحة وعميقة عندما جعل الشاعر الـ حرف (في) عاملاً مهماً يبرز تمسك الشعب الفلسطيني بها، إذ يفيد الحرف معنى العمق النفسي والداخلي لمكونات الأشياء وموقف الإنسان منها ودرجة حلوله فيها، ومن هنا فإنّ الشاعر بهذا التكرار ينفى حالة الخواء الروحي لهذا الشعب ومدى امتلائه بكل جماليات المقاومة الصادقة وتطورها الدائم.

وهاهي قصيدة (النشيد المتصاعد) تطالعنا هي الأخرى بتكرارٍ مغايرٍ للحروف، هذا التكرار الذي جاء مصوراً لموقف الشاعر تجاه انتمائه لوطنه:

لدمي النشيد  
وللبلاذ قصيدتي  
ولك الغمام  
وبسمة قدريّة  
تعلو  
فتورق واحةً  
منذورةً لهوى السلام  
لك نكهة الشعر المعتنق  
في خوابي الصدر  
حين يلجُّ بالأحلام  
لك هيبة التمثال  
أو قدسية التحف القديمة  
في متاحف  
لك رعشة الصوفي  
عند توحد الأشياء

في جمر العواطف...<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قد كرر حرف (اللام) سبع مرات، وهو حرف جر، ويتأتى هذا التكرار ليدان صورة الانتماء الصادق للوطن، ومدى التواصل الروحي من الشاعر تجاهه، كما ويؤكد هذا التكرار من جهة موازية، قدسية هذا الوطن وصور الجمال المتجلية فيه، فكل صورة هي ومضة لطهارته وجذوره العريقة ومدى تنوع حضارته من أدب وتراث ودين روحاني صاف، فكل هذه مجتمعة تسردها لنا هذه (اللام) المتكررة، فتغرسها في أذهاننا باعثةً مشاعر الانجذاب والانتماء فينا نحن القراء تجاه هذا الوطن.

وفي قصيدة (فجر البياض)، ننتسم هذا التكرار العميق، لمعنى الثورة والغضب القومي المفاجئ في لحظة من لحظات اليأس والانكسار:  
"إني أضعت بلاداً كنت أعشقها

فصرت زوراً بباب العشق أنتحب

إني أروّع في قلبي بداوته

وما دريت بأنني للردى نهبٌ

إني سفحت دمي من فوق مقصلي

ليغضب العرب لو زيفاً، فما غضبوا<sup>(2)</sup>.

إنّ التكرار في الأبيات السابقة يتجلى في حرف التوكيد والنصب (إنّ)، والشاعر إذ يكرره إنما ليضعنا أمام مأساة حقيقية لمصير العرب المؤلم والمليئ بالموت والخوف والزيغ، فهو يزيد التأكيد تأكيداً، على اعتبار أن (إنّ) هي في حد ذاتها حرف يحمل معنى التوكيد، فتتأزم صورة النفس بتعمق هذا المنحى اللغوي بالدلالة النحوية للحرف المتكرر، ولذا فالشاعر ينقلنا من مرحلة سوداوية إلى من هي أشد منها، وكأنني به يريد أن يقول بأنّ واقع العرب لم يتغير، فهو باقٍ على ما هو عليه من الانكسار والهوان والتشطي القومي، وبالتالي موقفه كإنسانٍ عربي من هذا الواقع الذي ينعكس في نتائجه في حال ومستقبل هذا الإنسان، فلم يكن عبثاً إسناد هذا

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص7، 8.

(2) ضمرة، عرس الروح، ص66.

الحرف إلى (بإاء المتكلم)، وإنما تسليطاً للضوء على ارتباط واقع الأمة بسعادة أو هلاك أبنائها، ومن هنا يتجلى المعنى الخطير لهذا التكرار في تصوير مصير الإنسان وانحطاط واقعه المتتالي دون وجه مقاومة أو تغيير، وهذا بجل عينه مأساة عظيمة تستدعي الانتباه المكرر للغة وأدواتها، حينما يتعاضد اللفظ لإيصال المعنى. ولننظر إلى قصيدة (تؤيدل في قانون النفي) وهذا التكرار المتناسق مع مضمون النص، يقول الشاعر:

لم يبق حبيبي غير الصبر  
يا وطن الصبر تحمل  
وانشر قمصان الجرح  
لعل سيوف الغادر تخجل  
ولعل الشمس تعدل من طقس اليوم  
ولعل بنوداً في قانون النفي تُعدّل  
ولعل القمر الأخضر يستأنف سيره  
فيموت الحزن  
وتنتحر الحيره<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أنّ الشاعر قد قام بتكرار الحرف (لعل) أربع مرات متتالية، ولهذا دلالتان، فأما الأولى فهي انسحابها نحو تفسير حالة التفاؤل والإصرار التي تزخر بها نفس الشاعر؛ فهكذا تكرر يعطينا تتابع النهوض الشعوري ليس على مستوى القومية فحسب، بل وعلى مستوى الإرادة الحرة التي لا تنتكس عند أزماتها الخارجية، وإنما تصدها لتنهض من جديد، فالسقوط يتلوه عزيمة أقوى تنفي أسبابه الأولى، والتكرار هنا يفسر ذلك كما هو ظاهراً لنا، أما الدلالة الأخرى لهذا التكرار؛ فهي دلالة موسيقية توحى في أسمعنا معاني الرجاء والاستمرار لكل جماليات الحياة المستقلة، كما أنّ هذه الدلالة الموسيقية هي بحد ذاتها انسحاب لتقوية معنى اللفظ ورؤاه الشعرية في حال احتياج إلى برهان لإيضاح مقصود التجربة، وهي هنا - المقاومة الفلسطينية - ومضيها نحو تحقيق الحرية والعودة إلى الوطن المنشود.

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص113.



وهاهي قصيدة (أغرقتني التراب) تطالعنا هي الأخرى بهذا التكرار من المعنى  
الموسيقي ممّا يقودنا إلى رؤية الشاعر:  
"يا أيها السور  
الذي أسندت ظهري بالدلال  
لا تبعد  
واركب معي: فلكاً  
مُحمّلةً بما تهوى الحياة  
لا تبعد  
واصعد معي وطناً  
سيعصم من يغرّده  
ويبقى لحنه بين الشفاه  
لا تبعد  
فالهدم يوسع باغترابٍ  
بيننا غوراً  
وهذي الأرض تحملُ ماءها  
شركاً وأخشى أن تموت..."(1).

لقد قام الشاعر في النص السابق بتكرار حرف النهي ثلاث مرات، وهو (اللام) هنا، والمستقرئ للنص يصل إلى حقيقة مؤدّاهَا أنّ أباه قد مات وخلفه حزيناً على فراقه، فجاء التكرار لـ (لام) النهي موضعاً أثر هذا الفراق على نفسه؛ إذ إنّ هذا التكرار يسير لنا عمق المأساة التي استشعرها الشاعر في موت أبيه، فهو في صدمة كبيرة جعلته في حالة من عدم التوازن أو التصديق لما هيّة هذا الحزن المؤلم، فأخذ يرفض الحقيقة الحاصلة حوله، ويستحضر صورة أبيه كنوع من الأمل، إلا أنّ الأمل يفلت من يديه ليضعه أمام واقع ما جرى والتسليم به، وإذا فإنّ هذا التكرار أيضاً مليءً بنبرات الحزن والوحدة التي تقابلنا بها الدفقات الموسيقية الناجمة عن توالي الصور الشعرية فيه وإليه، فهو يدعم الصورة في طبيعة مظاهرها الفنية والنفسية في

(1) ضمرة، أغرقتني التراب، ص 80، 81.

ذهن الشاعر وأعماقه، ليوصلنا في النهاية إلى حقيقة هذا الألم العميق وإلى هذه الصدمة التي لم يُصدّقها حتى ما بعد نضوج شعوره تجاه الحدث المتحقق؛ أي موت أبيه، وهذا ما يبرّره لنا هذا النهي المتكرر في رؤية من استنكار الحاضر شعورياً والهروب منه ذهنيّاً.

وفي قصيدة (معراج اليقين)، نستدلُّ على هذا التكرار ذي الرؤية المتعددة المناحي لموقف الشاعر الأوحّد تجاه من حوله من ضعاف النفوس، وأصحاب المبادئ المتعثّرة، إذ ي تجسّد هذا الموقف في صورة من الكره والرفض اللذين يوضحهما لنا حرف النفي (لم)، حيث يقول في أحد مواضع القصيدة:

لم يفتحوا للشعر نافذةً

ليدخل في ضياقتهم

هواء البحر

يُسعف من ترنّح في مهاوي الموج

مخدولاً

تطارده عذابات السنّين

لم يركبوا شوقاً

رياح القلب

تحملهم إلى فيض المساءات الندية

في حوار الياسمين<sup>(1)</sup>.

ويقول في موضع آخر من القصيدة ذاتها:

" لم يبق فوق الغصن أوراقٌ

تظل من يُحبُّ رطوبة الأعشاب

لم يبق فوق الجذع أغصانٌ

تلوّن صفحة الأفق المُعشّى بالسراب

لم يبق غير الحلم مكبوتاً

يحاول أن يغضّ الليل

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 133، 134.

كي يمتد مشحوناً

بأدعية التراب

وما تبقى من عذاب الميِّتين...»<sup>(1)</sup>.

إن الشاعر إذ يكرر حرف النفي (لم) أكثر من مرة، إنما ليصور لنا حالة التشظي والضياع الفكري الذي وصلت إليه بعض نفوس البشر، فأصبحت خاويةً من مشاعر التأمل والانسجام مع معطيات الشعر والحياة؛ فالشعر هنا يمثل الانطلاق النفسي لفهم الكون والعيش باستقرارٍ واطمئنان، إلا أن هؤلاء يعرضون عن قبول الحقيقة ويشوهون صورة الحياة بالزيف والكذب والمنافاة لقيم الأخلاق وعظيم المبادئ، فيأتي مثل هذا التكرار صوت احتجاجٍ ورفضٍ شديدين على مواقفهم هذه، كما ويأتي بمثابة تحفيزٍ رودٍ ييّرسم لهم الطريق الصحيح لوجه الحياة الأجمل، وكيفية التعامل معها من خلال عكس التناقضات التي أحدثتها سلوكياتهم وتقويض سلبياتها لقيام سلوكياتٍ أخرى تحمل معنى الفضيلة والفكر العميق في محتواها ومحتوى نفوسهم.

## 2.2.2 تكرار الكلمة:

1.2.2.2 تكرار الاسم: لقد أخذ تكرار الاسم حيّزاً كبيراً لدى شاعرنا، ولم يكن ذلك

إلا لدلالةٍ أراد أن يبرزها في هذا التكنيك الفني، وأولى النماذج التي تمثل تكرار

الاسم، هي قصيدة (حواريون)، إذ يقول:

حواريون يهدل صوتهم عزفاً

سماويون قد هبطوا

من الأحلام أحلاماً

حواريون يمسحهم نقاء الثلج

ليس لهم نبيٌّ أو رسولٌ

إنهم درجوا على سبلٍ مراوغةٍ

وفي أقدامهم وجعٌ

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص135.

حواريون مثل الصوف

يمتشقون قامات

تورخ للبياض بداية

كانت له وعداً

وميعاداً

حواريون ينتخبون ميقاتاً

لمدّ جسورهم عشقاً

إلى أعلى السماوات... "(1).

إنّ النصّ السابق ذو دلالة صوفيّة واضحة، ولا بدّ لهذه الدلالة من أداة توصيلٍ تؤكدّها وتشرح أبعادها، ولذا فقد كرّر الشاعر من أجل ذلك لفظة (حواريون)، ليشير بها إلى عمق الدرجة التي ينبغي أن يتحلّى بها العارفون والباحثون عن لذة العشق الإلهي، إنه بتكرار هذه اللفظة ينبؤنا بنصرة دين الله في جميع المواقف والأحداث، وأن يتجمل هؤلاء العارفون بالصبر واليقين الكامل، تماماً كأنصار النبي عيسى - عليه السلام -، ومن هنا تتأتى دلالة هذا اللفظ الذي يحمل أبعاداً كثيرةً للرسالة الإلهية من عشق الخالق والعمل بمقتضى محبّته ورضاه، فيكونون أهلاً لهذه المحبّة وصاحبها.

وفي قصيدة (حفيد الشوق) يطالعنا هذا التكرار الموفق في أحد مقاطعها، إذ

يقول:

"خمسون ثانيةً ملكت رصيدها

عمرًا تدفق في عروقي

خمسون ثانيةً

حملت نجومها

ومشيتُ أزرعها مراحل

أو منائر في طريقي

وجمعتُ شهد الحبّ في قلبي

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 45، 46.

وصرتُ أقْدُهُ حُبًّا  
لأطعمه - بجوعاتي - رفيقي  
خمسون أسقتني  
عذاباتٍ بأكؤسها  
وكنْتُ سقيتها زمني  
فشابت حينَ أسكرها رحيقي<sup>(1)</sup>.

إنَّ الشاعر في النص السابق إذ يكرِّر اللفظة (خمسون) إنما ليشير إلى لحظة سُكره في حضرة الله؛ وأعني بها المدة الزمنية الخاصة بالصوفية، والسكر كما ذكرنا في البعد الصوفي من الفصل الأول لبحثنا، هو انقطاع العبد بجوارحه عن كل ما حوله من محسوسات، فلا تتجلى في داخله إلا مشاعر لقائه بالمعشوق -الله-، وهذا الشيء يفسِّر لنا في جانب من جوانبه، طبيعة الأثر الذي تركته هذه المدة الزمنية؛ فهي على قصرها الكوني، قد رسمت للشاعر مخزوناً كبيراً من عمره الذي مضى في حُبِّ الله تعالى، وجعلته يختصر فلسفة الكون ومكوناته الممتدة، ومن هنا ركز على تكرارها، ليضعنا أمام طبيعة ومفهوم الزمن لديهم، وأنه مختلفٌ البتة عمّا يحسُّه البشر العاديون، ولعلَّه بذلك يُشوق المتلقي لخوض التجربة الصوفية وتقصد ي مفرداتها ومصطلحاتها في مختلف العصور، فهذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإنَّ هذا التكرار يجيئ توضيحاً لحياة الصوفيِّ واختزالها لكثيرٍ من الأسرار والعوالم التي يمكن للحظة أن تفسِّرها إذا ما أحسن الإنسان العابد تقمُّصها في طاعة الله، ولذا فإنَّ بإمكاننا أن نقول بأنَّ اللفظة (خمسون) هي نقطة تتكون فيها مبادئ الفكر الصوفي في بعض مراحلها المهمة وتفسِّر طبيعة فهمه الخاصِّ لمكونات هذا الكون دون غيره ممَّا هو فوق المألوف؛ إلاَّ أنه ممكنٌ في تحقُّقه.

ولننظر الآن إلى قصيدة (وجع النخيل) وإلى هذا التكرار الذي حمل معنى الرمزية حيناً، ومعنى الحالة النفسية للشاعر حيناً آخر، حيث يكرِّر لفظة (امرأة) على مدى مواضع كثيرة من النص، سنورد منها موضعين فقط، يقول:

"أنتحر الآن قليلاً"

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص79.

أُخْلَعُ نَعْلِيَّ  
وَأُلْقِي عَنْ جِسْمِي آثَامِي  
فَتَعَالِي يَا امْرَأَةً  
لَا تَهْوَى الْبَحْرَ  
نَغَامِرُ فِي رِحْلَةِ عَشْقٍ سَرِيَّةٍ  
يَا امْرَأَةً لَا تَهْوَى الصَّدَقَ  
الرَابِضُ فِي صَدْرِي  
يَا امْرَأَةً تَمَحُو فِي الصَّبْحِ بِلَادًا  
أَرْسَمَهَا فِي لَيْلَةٍ عُمْرِي"<sup>(1)</sup>.  
أَمَّا الْمَوْضِعُ الْآخِرُ فَيَقُولُ فِيهِ:  
"كُونِي يَا امْرَأَةً نَهْرًا  
أَوْ بَحْرًا  
يَلْتَهُمْ جِرَاحِي  
كُونِي يَا امْرَأَةً عَاشِقَةً  
يَزْدَادُ بَرِيقًا  
فِي الشَّفَقِ  
يَا امْرَأَةً تَقْتَلْنِي فِي اللَّيْلِ  
وَلَا تَقْبَلُ فِي الصَّبْحِ وَضُوئِي"<sup>(2)</sup>.

يَتَبَيَّنُ لَنَا مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الشَّاعِرَ إِذْ يَكْرُرُ لَفْظَةَ (امْرَأَةً)، إِنَّمَا لِيَقُودَنَا إِلَى دَلَالَتَيْنِ، فَأَمَّا الْأُولَى: هِيَ أَنَّ (المرأة) رَمَزٌ لِلْوَحْدَةِ الْعَرَبِيَّةِ الضَّائِعَةِ)، وَأَمَّا الدَّلَالَةُ الثَّانِيَّةُ؛ هِيَ أَنَّ تَكَرُّرَ هَذَا الرَّمْزِ هُوَ تَأَكِيدٌ لِحَلْمِ الْإِنْسَانِ الْعَرَبِيِّ بِتَحَقُّقِ هَذِهِ الْوَحْدَةِ الَّتِي سَنَلْتَمُّ بِهَا مِصَائِرَ الْعَرَبِ الْمُشْتَتَّةِ وَتَلْتَقِي أَهْدَافَهُمْ نَحْوَ الْإِزْدِهَارِ وَالْقُوَّةِ وَالسَّلَامِ؛ فَبِهَا تَتَجَسَّدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ جَمِيعًا، كَمَا أَنَّ تَكَرُّرَ الرَّمْزِ يَجِيءُ تَفْسِيرًا لِحَالَةِ الظُّلْمِ وَالْأَسْرِ الَّتِي وَصَلَتْ بِالْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، مِمَّا دَفَعَهَا لِأَنْ تَصْرُخَ مَرَّاتٍ وَمَرَّاتٍ بَحْثًا عَنْ سَبِيلِ

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص58، 59.

(2) المصدر نفسه، ص65.

الحرية وعزّة كرامتها، ومن هنا فإنّ هذا التكرار يُمثّل تمزّق جسد هذه الأمة، أسلوب النداء يؤكد تناثر أجزاءها حتى باتت مسافة التقائها ببعضها أشبه بجرحٍ يزداد اتساعاً وألماً وما التكرار إلا تصويرٌ لاتّساع هذا الجرح القوميّ فيها. ولنتمعّن في قصيدة (كتابات لمولد الشمس)؛ حيث نصادف نوعاً آخر من تكرار الأسماء، ألا وهو تكرار أسماء الاستفهام؛ يقول:

"لماذا بكينا بوجه الشروق

وكيف ضحكنا أمام المقابر!

لماذا جلسنا نعدّ الشهور!

نطار د ظلّ الليالي الطوال

ونلهو بما قيل عنّا

وما قد يقال..

لماذا نسينا!

بأنّا نسينا...

وأنا اخترقنا حدود الضياع

وأنا دخلنا حياة المنافي

لنكتب شعراً حزيناً القوافي

لماذا بدأنا طريق النهاية...؟

وحامت علينا صقور البراري..."(1).

لقد كرّر الشاعر في النص السابق اسم الاستفهام (لماذا) أربع مرات، وهذا التكرار الاستفهامي إنّما يحمل دلالة الألم والضياع وبالتالي فإنّه يُعمّق صورة الحزن والحصار والموت التي حلت بالأمة العربيّة، ومن هنا يضعنا هذا التكرار الاستفهامي أمام حالة الاستنهاض القوميّ لإيقاف المأساة الدمويّة التي تعصف ببلادنا كلّ يوم، ولذا فإنّه يحمل معنى التصوير النفسيّ للنفس العربيّة الغارقة في انهزاماتها المتكرّرة دون أن تحرك ساكناً، فهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ هذا التكرار يضع الأمة أمام مسؤوليّة الخطر المُحدق بها من كل حدبٍ وصوب، عساها تتعرّى

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص46، 47.

من أسباب الذلِّ والخضوع وتصدع لأمر مواجهة العدوِّ وكسر شوكته، ولعلَّ من جدير الذكَّن نجعل من هذا التكرار معادلاً موضوعياً لتاريخ الأمة الحديث المليء بالقهر والتشتت والدمار، هذا التاريخ الذي يفسِّر التكرار هنا دوام ملاحقته لها، أملاً في أن تصحو ممَّا هي فيه، وتتهض قويَّةً صامدةً.  
وهاهي قصيدة (تنسيق الغيوم) تطالعنا بهذا التكرار الاسميِّ، إلاَّ أنه تكرارٌ لـ(كم الخبريَّة) التي تُعدُّ من جنس الأسماء في اللغة، ولعلَّ لتكرارها تشريحاً لرؤية الشاعر، إذ يقول:

"كم جملةٍ فجريةٍ نفقت!!!

وما جاءت كلاب الظلِّ

في ساح العرب

كم وردةٍ عُذريةٍ!!!

سفك الهجير نضارها

وتطايرت مزقاً

تشيّعها القصائد والخطب

كم ليلةٍ مقرورةٍ!!!

نامت فراخي...

والحصا يُطهى

حساءً خادعاً

والعاكفون على مرايا النفس

قد ثملت ظلالهم

بزخات الطرب...!!

كم نخلةٍ بدويةٍ شهقت!!!

وفيهما حرقةٌ للماء..."(1).

إنَّ الشاعر إذ يكرِّر (كم الخبريَّة) أكثر من مرةٍ إنما ليذلَّ على أهمِّ المحاور التي تتكوَّن عنها الحضارة العربية والتي قام العدو بتدميرها وتشويه ملامحها؛ ليتسنى له

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص72، 73، 74.



السيطرة على أبنائها واضطهادهم فلا تقوم لهم قائمة؛ فالجملة رمزٌ للغة، والوردة رمزٌ للأرض المنتجة، والليلية رمزٌ لتاريخ هذه الأمة، والآن لنخلة رمزٌ لتراثها، ومن هنا يجيء تكرار (كم الخبرية) تبعاً لهذه المحاور، لتصور لنا من خلالها كثرة ما عصف بها من الاندثار والضعف والتهالك الحضاري، فيعمق التكرار المعاناة ويزيدها تأزماً واضطراباً، حتى نجد أنفسنا أمام مراحل تتشابه في سوداويتها، وهذا بالطبع لا يجعل من حقنا أن نصف الشاعر بالسوداوية، وإنما الأولى بنا أن نصفه بالإنسان الغيور المستقرئ لأحداث الأمة؛ فهو إذ يضعنا أمامها إنما لنعيد قراءة تاريخنا بسد كل فجوات الهزيمة والموت في ثناياها، وذلك بالعلم والنهضة الحضارية المتكاملة والوقوف صفاً واحداً في وجه العدو، ولذا نعود فنؤكد أن هذا التكرار يمثل جلدًا للذات العربية من جهة وتجديداً لدوافعها وقوتها من جهة أخرى، ولم يكن هذا لينجح لولا هذا التتابع في تعميق صور المعاناة وكثرتها، هذه الكثرة التي مثلت أبعادها تلك الـ (كم الخبرية) فأدركناها في دلالاتها اللغوية ودلالة تكرارها، حتى وصلنا من خلالها إلى محتوى رؤية الشاعر العميقة.

ويا حبذا لو نظرنا كذلك في هذه القصيدة وهي بعنوان (التوقيع بالأحرف الأولى)؛ حيث ترفدنا بهذا التكرار الذي جاء داعماً لموقف الشاعر من أمته وبلاده؛ يقول:

"كفي على رأسي  
تربت فوق منطقة التوتر والصراع  
هذي المدائن لا تحب سوى الصراع  
ملعونة هذي المدائن  
لا تحب سوى الصراع  
فتقي بأن العالم العربي هذا  
حلبة للظالمين  
الواعدين  
الكاذبين  
الساحرين

الساقطين... "(1).

إنَّ الشاعر في النصِّ السابق يضعنا أمام تكرار ذي دلالة عميقة؛ فبه يَصوِّر لنا حالة الشتات والتناحر التي تفتُّ في عضد الأمة العربية وتتخر في جذورها بالمكائد والمصائب، هذا التكرار الذي يتجلَّى لنا في كلمة (الصِّراع) فخلافاً لما ذكرنا، فإنَّ تكرار هذه الكلمة يجيء كإيقاعٍ موسيقيٍّ مبعثُهُ الحيرة والقلق والبكاء، وكأنِّي بهذا الإيقاع يَصوِّر لنا ذهنياً الحال التي بدا فيها الإنسان العربي، كالسقوط على ركبتيه وإطراق رأسه نحو الأرض صُراحاً وأنيباً، ولا نبالغ في مقولتنا هذه؛ إذ إنَّ الإيقاع يحملُ بالفعل تلك الصورة الدرامية لموقف ذلك الإنسان من أزمت بلاده وأحوالها التي تسودها البلبلة والاضطرابات الداخليَّة والخارجيَّة، ومن هنا نعودُ فنقول إنَّ رسوخ هذه الكلمة في أذهاننا جاء عفويّاً وابن لحظته، فلم يتكلّفه الشاعر الذي أدلى بها كصوتٍ يعكسُ ضمائر شعبه النَّائرة والغيورة على عروبته وهلمَّجراً...

وفي قصيدة (كلمات النور) نجد أنفسنا أمام تكرارٍ يحمل معنى الرمزية في عمقه، لنكتشف أنَّ الشاعر لم يُكرِّره اعتباطياً، وإنما وعياً بمدلوليَّته وأهميَّته في إضاءة محور النصِّ الرئيس، وكلُّ هذا يتراءى في كلمة (أختاه) التي يُوردها لنا في موضعين، تبعاً لموجبات موقفه ومؤثراته النفسيَّة التي هي في الأصل تمثيِّلُ لُينوب عن حقيقة ما يحسُّ به كلُّ عربيٍّ فينا، يقول:

"نادى وقالُ

أختاهُ

مُدِّي يدك إلى يديّ لكي نسير

فهناك أصواتٌ تردُّدها السَّماءُ

كتردُّدِ الموجات في هذا الفضاء... "(2).

ويقول في الموضع الآخر:

"ودموعُهُ كتبت حروفاً كالحروف

لا، لا وقال:

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص84، 85.

(2) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص28.

أختاهُ في صدري براكينٌ تثورُ  
أختاهُ من دمِّي ودمِّكَ سوف ننسجُ باقَّةً  
كالزَّهر تنثرها على قمم القبورُ  
ومن العظام  
سُيُصيرُ الشعب الطريد من العظام  
إبراً تدقق جبهة العدوان  
فتعالِ يا أختاهُ مركزنا هناك  
ويرنُّ في أذنيه أصداء النداء...<sup>(1)</sup>.

إنَّ الشاعرَ إذ يكرر كلمة "أختاهُ" أكثر من مرَّة، إنّما ليشير إلى شرف العربيِّ وكرامته، فالأختُ معادلٌ موضوعيٌّ لهاتين القيمتين، ناهيك عن أنّها رمزٌ للأرض الحرة التي لا ينبغي التفريط فيها، ولذا فهو يكرِّرها تماثلاً مع مضمون القضية المطروحة في النصِّ، ألا وهي قضية فلسطين المحتلة )، وإنَّ أهم عنصر لاستيقاد الهمم نحو هذه القضية، هو في ربطها بالمرأة، لما عُرف عن العربي من غيرة واستنارةٍ شديدة تجاه إنسانيتها وقيمها التي تمثله، ولهذا فإنَّ بوسعنا أن ندرك ذكاء الشاعر في الوصول إلى نقطة ضعفنا في هذا الجانب، حتى قام بتكراره أمامنا، مندفعاً لنصرة فلسطين المحتلة.

### 2.2.2.2 تكرار الفعل:

إنَّ لتكرار الفعل في شعر محمد ضمرة نصيباً وافراً من مساحته الدلاليَّة في هذا الحقل الفنِّي، وأولى النماذج التي تمثل هذا الجانب، هو في قصيدة (غطاء الرمل)؛ حيث يكرِّر الشاعر فعل الأمر (اهدأ) ست مرات وفي مواضع مختلفة، سنوردها حسب كل موضع من القصيدة، لبيان قيمتها الدلاليَّة، يقول:

"اهدأ

فما حرمٌ يمسُّ صفاته ضنكٌ

ولا خوفٌ بهيبته يليق

فبهاؤه يُلقى ظللاً

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق ، ص30.

في رحابٍ لا يُحدِّدها الزمان  
ولا بنفحتها يضيق  
فاهداً وخلَّ الطائفات

من المباهج  
في حنايا الوصل خاشعةً  
ولو ولَّى برعشته غروبٌ  
أو تزيّاً في ثياب الغيم  
من بردٍ شروق  
فاهداً إذن

حتى ولو ساق السّواد  
أبو "رغال"  
نحو ضوئك حاسداً  
فالنار تبدأ حيث جفَّ القلبُ  
أو يبست عُروق... "(1).

ويقول في موضعٍ آخر:  
"اهداً

إذا غرقت جبالٌ  
إنَّ جودياً يُقلِّك  
فوق موجٍ قد تلاطم ماؤُهُ  
فكأنَّ كلَّ الكائنات غريقةٌ  
والكون في فزعٍ غريق... "(2).

وفي الموضع الثالث، يقول:  
"فاهداً

يرفرفُ فوق رأسك

---

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 97، 98.

(2) المصدر نفسه، ص 100.

سربُ أحلامٍ  
لتقنص ما تشاء  
من الطيور  
من الفراش  
من النعاس...<sup>(1)</sup>.

وفي الموضوع الأخير لتكرار هذا الفعل، يقول:

"فاهداً إننْ  
يا شكل  
واترك ثورة البركان هائجةً  
فما زالت  
تجلجلُ بين أنحائي  
وتفرع في سهول القلب قُبْرَةٌ  
وشكلك لا ينوء بحمل داخله  
ولا بضجيج زحمته  
وإن قدحت زناد شرارها..."<sup>(2)</sup>.

إنَّ الشاعر إذ يكرّر فعل الأمر -اهداً- إنّما ليترجم الحالة الصوفيّة التي ينبغي أن يتحلّى بها الإنسان الصوّفيُّ من سكون النفس وصفائها، في كلّ مرحلةٍ من مراحل تجلّيها مع الخالق، كما أنّه بهذا الفعل يؤكد الثقة التي كانت تملؤ قلبه في اتصاله مع الخطاب الإلهي، وأنّه بات منقطعاً عمّا سواه من المحسوسات الدنيويّة؛ إذن فهذا الفعل يحدّد لنا ثيمة هذا الخطاب من حلول واتّحاد بين العاشق ومعشوقه، ناهيك عن أنّه تشكيلٌ أسطوريٌّ يحسُّ الشاعر به بأنّه محور محبّة الله في هذا الكون الفسيح، فرحلة المحبّين هي انطلاق عبر محبّتهم لله عندما يوثّون الوصول إلى رضاه، وعناق رجائه النورانيّ، وأخيراً يمكن القول بأنّ الفعل (اهداً) عنصرٌ لحركة

(1) ضمرة، خريف المسافات ، ص101.

(2) المصدر نفسه، 102، 103.

التجدُّد الروحيّ في تمثُّل صفات الله، كما هو في عرف العلم الإلهي الخاصّ بمفهوم الصُّوفيّة.

ولننظر الآن إلى قصيدة (طلُّعات في زمن التغيُّر)، وهذا التكرار لفعل الأمر (استمعي)، يقول:

"أناديك..."

لعلّك مرّةً تُصغين

لو مرّة

فهذا الصمت يغرِقني

وهذا الليل يحرقني

خيول الموت تصهل خلف آثاري

تُطارِدُنِي ظلال الشكِّ

أصرخُ فيك فاستمعي

تعبتُ

أهنتُ

فاستمعي

جرحت

سقطت

فاستمعي..."(1).

إنَّ الشاعر إذ يكرِّرُ الفعل (استمعي) إنما ليشير إلى عمق مأساة الإنسان الفلسطيني في بعده عن وطنه، وليجسِّد هذا المنفى الذي يحياه من حوله؛ (فالاستماع) هنا مبعثه الصراخ، وا لصراخ إنما يكون لما هو بعيد، ومن هنا يأتِي هذا الفعل تصويراً لنزوح الفلسطيني ونفيه قسراً عن وطنه، حتى بات ينادي مراراً ليسمعه هذا الوطن، كما أنَّ تكرار الفعل يجيء معبراً عن حجم مشاعر الألم والحرمان التي تتأزَّم في داخل هذا الإنسان وأنها أكبرُ من أن تُسدَّ مع مرّةٍ واحدة، بل تتطلب مرّاتٍ عدّةً لتوضِّح حقيقة ما يعتمل في نفسه من أحزان، ولذا جاء تكرار الفعل (استمعي)

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص64، 65.

تصويراً لهذه الجوانب النفسيّة الناجمة عن هذا النزوح القسريّ بين الإنسان ووطنه  
المُحتلّ.

وهاهي قصيدة (جسر المراحل) تطالعنا بهذا التكرار للفعل (يروى) لما له من  
دلالة في إضاءة رؤية الشاعر، يقول:

"كان المغني واقفاً

يروى الشهادة للحضور

يروى التفاصيل الحزينة

يروى ارتعاشات الزنابق

تحت دبكات الرصاص

يروى الفجيرة والألم

لكنه لمّا بكى

بدت الأنا خلف المرايا تبتسم

لحضوره هذا الحضور المزدحم"<sup>(1)</sup>.

إنّ الشاعر إذ يكرّر فعل المضارع (يروى) إنّما ليشير إلى حجم الأحداث التي  
تختزلها ذاكرة الفلسطيني من قتلٍ وتشريدٍ واضطهاد، وهلمّجراً....، وبالتالي تتجسّد  
لنا من خلال هذا الفعل جسامة الموقف الذي تضجُّ به أنحاء وطنه المحتلّ، كما أنّ  
هذا الفعل يحمل معنى الاستمراريّة و الحضور، وبهذا يشير بدوره إلى تكرار هذه  
الأحداث المؤلمة كدلالة تكراره اللفظيّة، ليعمّق لنا صورة الحزن الذي يخيم على هذا  
الوطن وشعبه من الكبت والحصار المتواصلين، ومن هنا جاء هذا الفعل (صورة  
عميقة لواقع فلسطين) بكلّ ما يرمي إليه هذا الواقع من معاناةٍ وشقاء.

ويا حبّذا لو نظرنا في قصيدة (حلم) وهذا التكرار العميق للفعل المضارع  
(رجعتُ)، لما له من دلالة في قوميّة الشاعر وتفسير منحائها النفسيّ؛ حيث يكرّر هذا  
الفعل سبع مرات، وفي مواضع متباعدة من القصيدة، يقول في الموضع الأوّل:

"رجعت إليك بعد غياب شهرين

لأدفن فيك شيخين

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص9، 10.

هما عمري وأحزاني..."(1).

وفي الموضع الثاني يقول:

"رجعت إليك من قاع المحيطات

وكنت هناك قد كلمت آلهتي

ببطن الحوت.. قد كلمت آلهتي..."(2).

وفي الموضع الثالث يقول:

"رجعت، رجعت من سفري

وقد مزقت ثوب الليل تمزيقاً..."(3).

وفي الموضع الرابع يقول:

رجعت إليك يا أغلى المواويل

لأنني كنت منسياً

وصرت الآن

أحبُّ الأرض والإنسان

وأكره ما يزرکش من أقاويل..."(4).

وفي الموضع الخامس يقول:

"رجعت إليك من غابات أفرحي الخرافية

وكنت نسجت من عرقي... فمعدرة

أضعت هناك أثوابي الحريرية

رجعت إليك يا صوتي

ويا قلبي ويا شفتي..."(5).

---

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص56.

(2) المصدر نفسه، ص56، 57.

(3) المصدر نفسه، ص57.

(4) المصدر نفسه، ص58.

(5) المصدر نفسه، ص59.



إنّ لتكرار الفعل المضارع (رجعتُ) دلالةً قويّةً في تأكيد حلم الإنسان الفلسطينيّ بالعودة إلى أرضه، كما أنّه مبعثٌ للتحديّ ضدّ العدوِّ الصهيونيّ وبتّ الرعب وشعور الموت في قلبه، ولهذا قام الشاعر بتكراره في أكثر من موضع، وهذا إنّما يدلّ على التصميم والإصرار، وأنّ قضية الوطن لا تحتمل التقاعس واليأس، بل المُضيّ في تحقيق الحريّة واسترداد الكرامة، ولذا جاء هذا الفعل تصويراً للوطنية الصادقة والتضحية من أجلها؛ حيث إنّ الرجوع لم يكن سهلاً، بل كان ثمناً لآلام ومصاعبٍ طويلة، كما أنّ هذا الفعل يجيئ توضيحاً لاستمرار المقاومة الفلسطينية، وارتباط شعبها بأرضهم مهما نزحت بهم المسافات بعيداً، ومن هنا فهو تصويرٌ آخر لعلاقة الإنسان بأرضه وفلسفته مع مواجهة الصّراع القائم حولها.

### 3.2.2 تكرار الجمل:

#### 1.3.2.2 تكرار الجملة الكاملة:

والمقصود به تكرار الجملة كما هي في جميع مكوناتها دون تغييرٍ في أيّ من هذه المكونات، ويشمل هذا النوع أشباه الجمل كذلك بالنسبة لمثل هذه الظاهرة الفنيّة.

ولقد أخذ تكرار الجمل حيّزاً وافراً لدى شعر محمد زمرة، ولا سيّما في الجمل الكاملة، ومن أولى النماذج التي تمثّل هذا النمط نيك، هي قصيدة (سابع فوق السور)؛ حيث يكرّر الشاعر شبه الجملة (عليك السلام) عدّة مرات متباينة المواضع، وحيناً تجيئ متتالية وراء بعضها، فيكرّرها دون أيّ تغييرٍ عليها في كلّ مرّة من مساحة القصيدة؛ يقول في الموضع الأوّل:

"عليك السلام

ندى ينشرُ العطرَ

فوق السطوح

وبين القباب

كأنّ نشيداً جديداً

بدا يستفيقُ

لَيْسِكْتَ فِينَا طَبُولَ الْكَلَامِ..."(1).

ويقول في الموضع الثاني:

"عليك السلام

بلا لُغَةً نَقْرَأُ الْهَمَّ

فِيكَ وَفِينَا

فَمَا عَقْنَا الْحَزْنَ مِنْذِ افْتَرَقْنَا

وَلَكِنَّهُ ظَلَّ يَجْتَا حَنَا

صَامِتًا، كَارِهًا، كَاظِمًا

فِي السَّرِيرَةِ سِرِّ الْمَعَابِرِ

لَمَّا تَنَام..."(2).

ويقول في الموضع الثالث والأخير:

"فصيحاً سيعبر حدَّ الرباط

ويكتب بالسيف

فوق البلاط

عليك السلام

عليك السلام"(3).

نلاحظ في النص السابق أنَّ الشاعر قد كرَّرَ جملة (عليك السلام)، كما هي في المرَّات التالية، فلم يغيِّر القسم الثاني منها، بل ظلَّ يقول (عليك السلام)، ولم يقل فيما بعد (يك الأمان أو عليك الجلال )، ولهذا المنحى دلالةً نفسيةً عميقةً تشير في وجه من الوجوه إلى تضامن الشاعر القومي مع مدينة القدس المحتلة، وإيمانه برعاية الله لها، بالإضافة إلى شعوره الداخلي بجمالية الموسيقى التي تبعثها هذه (الجملة)، لا سيَّما في المقطع الأخير، حيث تجعله في حالة من طقوس الطمأنينة والتفأول المستقبلي؛ فالناظر في المقطع الأخير المذكور، يستشرف حقاً ذلك الإيقاع الذي

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص56، 58.

(2) المصدر نفسه، ص58.

(3) المصدر نفسه، ص62.

يتوافق مع معنى (السلام) التي تتجزأ عنه الجملة، وكأنني بالشاعر يرسم لهذه المدينة مصيراً من الأمل المؤكّد، هذا الأمل الذي ينبعث عن فكرة تحقّق النصر الذي يشكّل هذا السلام المكرور، ومن هنا تتأتّى دلالة هذه الجملة في إيقاد فكرة ذلك النصر الكامن في نفوسنا، ليتسنى لنا تحقيق السلام من خلاله، ومن خلال الاستعداد المناسب له، فهذا ما أراد الشاعر أن يوصله إلينا عن طريق هذا التكرار الإيحائيّ الذكيّ.

ولننظر الآن قصيدة (توقيع بالأحرف الأولى) وهذا التكرار الجميل لإحدى الجمل الكاملة؛ يقول في أحد المواضع:

"فتفرّجي!!!"

لم يبق في الصلّات غير الموت  
وأنا وأنت  
وصورة مرسومة في كلّ بيت...

تأتين في منفاي

أو آتي إليك

مُحملاً ورداً وزيت...<sup>(1)</sup>.

ويقول في موضع آخر من القصيدة:

"لكنني بالأحرف الأولى أقولُ

سقط الهواة العابثون

فتفرّجي!!!"

لم يبق في الصلّات غير الموت

وأنا وأنت

وصورة مرسومة في كلّ بيت<sup>(2)</sup>.

نلاحظ أنّ الشاعر في النصّ السابق قد كرّر جملةً كاملةً طويلة المنحى، وهي

"فتفرّجي، لم يبق في الصلّات غير الموت، وأنا وأنت وصورة مرسومة في كلّ

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص 86.

(2) المصدر نفسه، ص 87.

بيت"، وإنّ هذا التكرار يجيئ احتجاجاً على الوضع الراهن والمعاناة التي تُحيق  
بفلسطين، كما ويجيئ احتجاجاً على الوضع الرَّاهن الذي تعيشه من تخاذل العرب  
عن مساعدتها والنصرة لأرضها الطاهرة، فهو انتقادٌ لاذعٌ لمروءة بعضهم، وهم  
يشاهدون العدوَّ ينكّلُ بها أصناف العذاب، فلا يحركون ساكناً في سبيل حمايتها  
والدفاع عن حقوقها الإنسانيّة، ومن ثمّ فإنّ هذا التكرار يضعنا أمام ثلاثِ محاورٍ  
يسعى العدوُّ الصهيونيُّ للقضاء عليها، وهي الأرض والإنسان والهوية الوطنيّة؛  
فالصّلات إسقاطٌ دلاليٌّ للأرض المحتلة التي باتت مزاراً مباحاً لدسائس هذا العدوِّ  
ومؤامراته، والضميران (أنا، أنت) هما دليّان على محور الوجود الإنسانيّ، أما  
الصورة المرسومة؛ فهي الهوية المسلوّبة، وهكذا نغوص إلى ماهيّة هذا التكرار  
العميق، والهدف من مراوحته في القصيدة.  
وفي قصيدة (نكهة النور) يكرّر الشاعر إحدى العبارات مرّتين متتاليتين في آخر  
القصيدة؛ يقول:

"وهمستي لحنٌ تمادي

في ارتجافات الوتر

يُعيدني سحابةً

بالنور يغري ليلها

لتعتلي عروشها

جميلةٌ تبقى كحبات المطر

جميلةٌ تبقى كحبات المطر"<sup>(1)</sup>.

إنّ الشاعر إذ يكرّر العبارتين الأخيرتين من هذه المقطوعة، إنّما ليشير إلى حالة  
التجلّي النورانيّ في حضرة الخالق، وذلك من ناحيتين : الجمال جميلةٌ، والظهر -  
المطر، وهذا الشيء يدعم اتّصاله مع نفسه التي تستحوذُ هذا بين الجانبين، فهو يرسم  
لنا نفسه هذه، في تأكيدٍ لبلوغها مكانةً عاليةً من معشوقها، ناهيك عن أنّ مثل هذا  
التكرار يوحي لنا بصورة الموسيقى الإلهيّة التي تزخر بها الأحوال والمقامات  
الصوفيّة، حينما تنقطع النفوس عن محسوساتها، وتلجأ إلى غنائية الدُعاء، حيث

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص37.

الخشوع المتكامل في اللّحن المرّدّد، ذلك اللّحن الذي يعني ترديدهُ دوام الصلة بين العاشق ومعشوقه، ومدى تحقق الارتباط بينهما بعيداً عن أيّ ريبةٍ أو انقطاع. وفي قصيدة (أفول السراب)، يكرّر الشاعر جملة (الحرب ما بدأت ) ثلاث مرات على نحوٍ من تأكيد الرؤية وتفسير الموقف الشعوريّ له؛ يقول:

"والحرب ما بدأت

ولكنّ الرّماح تقصّفت

لدلال غانيةٍ

تراقصُ شهوة الحمقى

على وهج الحرائق

والحرب ما بدأت

فكيف أمّد داليتي

إليكِ

لتعصري عمري نبياً

في كؤوس الظالم..."(1).

ويقول في موضعٍ آخر:

"والحرب ما بدأت

فكيف سنزرع الحنون

في السّاحات

والآفاق ضائقةٌ

بأوحال الغزاة

وما تراكم من غناء السيل

في هذا الزمان المُبهم..."(2).

إنّ الشاعر إذ يكرّر جملة (الحرب ما بدأت )، إنّما ليشير إلى حالة الدمار والدمويّة التي عصفت بجسد فلسطين المحتلة، بل ويشير كذلك إلى حالة اللاوعي

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص117.

(2)المصدر نفسه ، ص118.

التي يعيشها العرب، دون إدراك الخطر المحدق بهم، فهذه الجملة تصوّر لنا في جانبٍ من الجوانب الهزيمة التي يتجرّعها الوطن العربيُّ من جرّاء انشغال الكلِّ بنفسه والابتعاد عن مبادئ الوحدة والتكاتف القومي فيما بينهم، كما وإنّ هذه الجملة تجيئ تصويراً لواقعٍ عربيٍّ مليءٍ بالحروب والاضطرابات الداخليّة والخارجيّة، وبذلك فهي تعبّر عن ضميرنا المنهار أمام فرقتنا واغترابنا الشعوريّ إزاء بعضنا، كما وتعبّر عن انهزامنا أمام أنفسنا، وأننا لن نهزم العدوَّ وننتصر في أيِّ حربٍ ما لم نتحدّ في البداية مع داخلنا وشعورنا المشترك، ومن هنا تتأتّى قيمة هذا التكرار النفسيّ، بالإضافة إلى كونه فاصلةً غنائيةً توحى بالحزن والألم الذي يطاردنا كلَّ يوم.

ولننظر إلى قصيدة (أمل الغريب)؛ حيث يكرر الشاعر في آخرها جملة (متى نلّقاك يا وطني) في صورةٍ دلاليّةٍ واضحة؛ يقول:

"حبيبك في ليالي الحزن والعتمة  
يُسأل كلَّ من يأتي مع الرّيح  
ويسأل نجمة الصُّبح  
متى تمحو شموسي هذه الظلمة؟؟  
متى يأتون يا نجمة؟  
تسأل أنت في حرقة  
ونسأل نحن في لهفه  
متى نقضي على المحن  
متى نلّقاك يا وطني  
متى نلّقاك يا وطني؟؟؟"<sup>(1)</sup>.

إنّ الشاعر إذ يكرّر جملة (متى نلّقاك يا وطني)، إنّما ليؤكدّ بها حلم العودة في داخل كلِّ إنسانٍ فلسطينيٍّ أبعد عن وطنه ظلماً وعدواناً، كما وأنّها توحى بطول فترة الغياب التي يحياها أبناء فلسطين عن وطنهم، مكابدين الحسرة والحرمان، ومن الناحية الموسيقيّة، فإنّ هذه الجملة تبعث القشعريرة والحماس في نفوس سامعيها،

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص52.

فيتضامنون بمشاعرهم وآمالهم مع هذا الشعب المظلوم، وبالتالي تشكّل وحدة عربية خالصة، ركيزتها الثورة والغضب الصادقين، فتتطلق منهما روح المقاومة الصامدة بعيداً عن كل معاني الزيف والرياء، وأخيراً تمثل هذه الجملة كذلك صورةً من الانتظار لنصر قريب يمتدُّ له الأملُ في نفوسنا مهما طال الاحتلال؛ أي أنّ هذا الانتظار هو اللغز الذي يكمن وراءه ذلك الحلم بالعودة المنشودة، ولذا فقد نجح الشاعر في تحديد رؤيته الإنسانية من خلال هذا التكنيك الفنيّ لمثل هذا التكرار المتنامي في جانبه الوطنيّ.

### 2.3.2.2 تكرار الجملة الناقصة:

وهو أن يكرر الشاعر الجملة الشعرية، بعد أن يكون قد غير الجزء الثاني منها، فيبقى جزءها الأول كما هو في المرات القادمة من تكرارها، وإنما التغيير في قسمها الثاني فقط، كقولنا:

في الليل تنتحر النجمات

في الليل تسافر النسومات

في الليل تتألق الرقصات

فهنا في هذا المثاليّ الجزء الأول كما هو، وانتقص شكلها الثاني فلم نقل ... تنتحر، تنتحر، في المرتين التي تلتهما وإنما، تغيّرتا لألفاظٍ أخرى، وهذا ما عنيانا به بالتكرار الناقص للجميل.

وإنّ أولى النماذج التي تمثل هذا الجانب لدى محمد ضمرة، هو في قصيدة (انحسار العشق)؛ إذ يقول:

"لا لم تعد قمري

ومن علي

رجائي أن أكون مسافراً

في رحلةٍ قسريّةٍ

في موكب السفر

لا لم تعد شجري

ففي نفسي  
مساحاتٌ من الأحرّاش  
إنّي أبتغي حُرْشاً  
طليقاً من عذابات الشجون  
ومن سكون الليل  
في السهر  
لا لم تعد وترّي  
إنّي رقصت  
بشهوةٍ مكبوتةٍ  
ونقلت من حزني  
عذباتي إلى حزني...<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أنّ الشاعر يصادفنا بثلاث تكرارات ناقصة، وهي : (لا لم تعد قمري، لا لم تعد شجري، لا لم تعد وترّي)، ومن هنا فهو لم يكرّر كلمة (قمري) في الجملتين التاليتين، وإنما غيرهما إلى ألفاظٍ أخرى هما (شجري، وترّي)، ولعلّ الشاعر قد أراد من وراء هذا، أن يوسع الإنسان العربي نقداً واتّهاماً، على تقصيره تجاه وطنه وأهله، ولذا يضعه أمام حالةٍ من الضياع وجلد الذات المتخاذلة، فالسماء تنبذه للقمر، والأرض تنبذه للشجر، وكذلك الإحساس -الوتر-)، وبذلك يجيء هذا التكرار الناقص شاملاً، لتوجيه الإنسان العربي وبيان عيوبه وأسبابها، في نوع من المراوحة في تكرار مثل هذه الجمل.

ويا حبّذا لو نظرنا في قصيدة (بعد قليل)، وهذا التكرار الذكيّ للجملّة الناقصة، يقول:

"كلُّ شيءٍ كان ميداناً فسيحاً للقاء  
كلُّ شيءٍ كان إيذاناً لإعلان الوفاء  
كلُّ شيءٍ كان في عينيك يبغي أن يكون  
مثلما تولد في الأفق غمامه

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص44، 45.



أو كما يلمع برقٌ في العيون  
فيضيءُ القلب بالدفء الحنون  
غير أنا قد قتلنا لحظةً أخرى  
وأثرنا الجنون" (1).

إنّ الشاعر إذ ينوِّع في هذه القصيدة بين مكونات الجملة المكرّرة، إنما ليبدل على عمق الحبّ الذي يحمله الإنسان الفلسطيني لبده فلسطين وأنها تسكنه في جهاده - ميداناً، وفي آراءه - إيذاناً، وفي بصره - عينيك، ومن هنا فالفعل الماضي (كان) يجعله متجسّداً مع كلِّ محورٍ من واقع وطنه، كما ويجعله حاضراً في إنسانيته معه، وهي إنسانيةٌ شموليةٌ يفسرُها المبتدأ (كل) بالطبع فإنّ الشمولية تقتضي التنوع الشعوري تجاه الوطن، ليتسنى التتويه إلى الدفاع عن القضية الأهم هنا وهي (قضية فلسطين)، التي إذا أُريد حلُّها كاملاً، فيجب أن لا يترك طرفٌ فيها إلاّ وتشمله عاطفة الجميع بالنصرة والاهتمام الفعلي، ولهذا يجيء التنوع في التكرار مدلولاً على شمولية الموقف الإنساني للوطن وقضاياها.

وهلمّ ننظر الآن إلى قصيدة (كتابات لمولد الشمس)، إذ يقول:

"ولن يهدأ الرعد  
من قبل أن تستحمّ السواحل  
وتقصرُ هذي المسافات  
ما بين كافٍ ونون  
فما بيننا خطوة العاشقين  
ما بيننا لهفة الصائمين  
ما بيننا طلقة الوعد  
ميلاد شمسٍ  
وشعر مُقاتل" (2).

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص79، 80.

(2) ضمرة، أقمار بيروت، ص50.

في النص السابق يتغيّر القسم الثاني من جملة (لما بيننا خطوة العاشقين )، لتحلّ مكان كلمة (خطوة) كلُّ من كلمتي (لهفة، طلقة)، وبالطبع فإنّ التنوع اللفظي في مثل هذا التكرار يجيء إحياءً بصدق الشاعر وواقعيّتها، فالخطوة تعني النهوض بالوطن وازدهاره، واللهفة تعني الخوف عليه والإخلاص في حبّه، والطلقة تعني الدفاع عنه وحمايته من المعتدين، ومن هنا يأتي هذا التعدد الجزئي للكلمة كنوعٍ من تعميق التجربة الشعرية، وتعالقها مع كل هموم الوطن ومضامين حاضره ومستقبله، وهذا ما يؤكّده الشاعر في كل قصيدة يتمثّل فيها مثل هذه الجملة الناقصة المتكرّرة على نحوٍ مدروسٍ ومتقنٍ في خاصيّته الفنيّة.

وهاهي قصيدة (بضيء أسوار الكلام) تطالعنا بهذا التكرار للجمل الناقصة، إذ

يقول في موضعين:

"هات اسقني وقتا

لأسند جذع داليتي

لعلّي أسقني رؤياي

حين تُبادل الأشجار خضرتها

بأعواد يساكنها اليباسُ

فلا ترقُّ ولا تميذُ

هات اسقني نصّاً

لانفض ما يخلفه الأحبة

فوق أدراجي

غباراً من صدور

هاجرت منها القلوب..."(1).

ويقول في موضعٍ آخرٍ من القصيدة:

"هات اسقني ما شفّ من نغمٍ

(لأسمع في المكبرّ)

ما تردّده الحجارة

---

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 80، 81.

والجبال تؤوب الألمان  
باسمك تفتح الأسوار أبواباً  
وباسمك تعنلي الفصحى بروجاً  
فجَّ في عليائها حلمٌ جديدٌ<sup>(1)</sup>.

إن الشاعر في النص السابق ينوع في تكرار جملة (هات اسقني وقتاً)، لتصبح حيناً (هات اسقني نصاً)، وحينها (هات اسقني ما شف من نغم)، ولعل هذا التنوع يدل على إشارة الشاعر إلى موهبة صد ديقه المتعددة في طرح مجموعاته القصصية من حيث الزمان، وبنية النص، والموسيقى الداخلية لهذا النص أو إحساسه الموسيقي الهادئ، ولذا فهذا الصديق وهو (محمود شقير)، ذو رؤية فنيّة عميقة، وأساليب متشكلة من عدة ينابيع إنسانية، وبذلك إشارة إلى ثقافته الواسعة، وقدرته على استجذاب جميع مناحي الجمال والفن في نصوصه القصصية.

### 3.2 الإيقاع:

عندما نذكر هذا الاصطلاح، يتبادر إلى أذهاننا عالم الشعر؛ لما له من ارتباط وثيق وممتد في محتواه التاريخي والأدبي، فلا يتكوّن الإيقاع إلا به؛ أي بكلماته المنتظمة على نسق معين ينتج عنه ما يسمّى بالوزن الموسيقي؛ "والوزن الموسيقي إطارٌ ينتظم ألفاظاً وتراكيب من خلال إيقاعٍ متميّزٍ يمكن التعرف عليه مجرداً من خلال رصد الحركات والسكنات المطلقة، ثم استخدام التفاعل للتمييز بين كل وزنٍ وآخر..."<sup>(2)</sup>.

ولا بدّ هنا من أن نشير قائلين: "إن مشكلة الوزن أو الإطار الموسيقي أو مشكلة الإيقاع الموسيقي للقصيدة، لا تتصل بالشاعر والمتلقّي فقط، وإنما تتصلّ باللغة بوصفها نظاماً من الرموز والإشارات ذات دلالة ومعنى... إن الشاعر لا ينطق بكلامه في لغة عادية، إنما ينطقه موزوناً وكأنّه يلبي فينا غريزتنا الأولى"<sup>(3)</sup>. ولذا

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 82.

(2) يوسف، حسني عبدالجليل، 2009م، موسيقى الشعر العربي الأوزان والقوافي والفتون، ط1، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ص 15.

(3) ضيف، شوقي، في النقد الأدبي، 1962م، ط3، دار المعارف، مصر، ص 96.

فإنّ "الوزن شأنه شأن الإيقاع ينبغي أن لا نتصوره على أنه في الكلمات ذاتها أو في دقّ الطبول - فليس الوزن في المنبّه وإنما هو في الاستجابة التي يتألف منها الإيقاع نسقاً أو نمطاً زمنياً، ولا يرجع تأثير الوزن إلى كـ وننا ندرك نمطاً في شيء ما خارجنا، وإنما إلى كوننا نحن قد تحقق فينا نمطاً معيناً أو تنسّقنا على نحو خاص؛ فكل ضربة من ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجةً من التوقع تأخذ في الدوران، فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدى على نحو غريب، ونحن لن نستطيع أن نفهم طبيعة الوزن حينما نتساءل عن السبب الذي يجعل النمط يثيرنا على هذا النحو دون أن ندرك أنّ هذا النمط ذاته عبارة عن حلقة هائلة من الاضطراب تنتشر في الجسد بأسره، وموجة من الانفعال تندفع خلال مجاري الذهن"<sup>(1)</sup>.

وتبعاً لما قدّمنا فإنّه يمكننا القول "لّ المقصود تحديد الإيقاع هو وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت؛ أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة وقد يتوافر الإيقاع في النثر"<sup>(2)</sup> وهو أيضاً النسيج الذي يتألف من التوقعات والإشباعات أو خيبة الظن أو المفاجأة التي يولدها سياق المقطع"<sup>(3)</sup>. "في حين يحدد الوزن بأنه مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية"<sup>(4)</sup>.

ونحن إذ نتحدث عن الإيقاع في هذا الصدد، إنما نشير إلى القصيدة الحديثة، - شعر التفعيلة - حيث عمّت على تطوير بنية الإيقاع وتمظهراته الداخليّة والخارجيّة، بعيداً عن مقتضى التزامات الوزن والقافية ونظام البيت الشعريّ، وهذا ما قام به شاعر العصر الحديث، حينما سعى إلى تحطيم الوحدة العروضية للبيت

---

(1) ريتشاردز، أفور أرمسترانج . (1963م)، مبادئ النقد الأدبي، ترجمة: مصطفى بدوي، د.ط،

المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ص194، 195.

(2) نافع، عبدالفتاح صالح، (1985م) عضوية الموسيقى في النصّ الشعريّ، ط 1، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ص50.

(3) نافع، عضوية الموسيقى في النصّ الشعريّ، ص50.

(4) المصدر نفسه، ص50.

تلك الوحدة التي كانت تفرض على الشاعر حركةً في اتجاه معين، لم تكن في أغلب الأحيان هي الحركة الأصلية التي تموج بها النفس، فاستطاع أن يتحرك نفسياً وموسيقياً وفق الحركة التي تموج بها نفسه، وقد تكون حركة سريعة ما تلبث أن تنتهي، وعندئذٍ يمتدُّ الكلام أو ينتهي السطر، وقد تكون ذبذبةً بطيئةً متماوجة وممتدة، وعندئذٍ يمتدُّ الكلام أو يمتدُّ السطر بها إلى غايتها، وقد احتفظ الشاعر بخاصية الوزن، فالسطر الشعري سواءً طال أم قصر، ما زال خاضعاً للتسويق الجزئي للحركات والسكنات المتمثلة في التفعيلة، أمّا عدد التفعيلات في كل سطر، فغير محدد وغير خاضع لنظام ثابت<sup>(1)</sup>. ولهذا أصبح الشاعر المعاصر قادراً على أن يُعبّر عن حالاته الشعورية بحرية متقنة، مستخدماً الإيقاع الملائم لتقلبات النفس وللحالات المعقدة، مستغلاً في ذلك قدرته على تطوير الإيقاع الناتج عن براعته في اختيار الكلمات والحروف ومدى ملائمتها للحالة النفسية.

ومن خلال ما سبق، فإننا سندرس الإيقاع لدى شعر محمد ضمرة، على النحو الآتي:

أ. الانزياح الموسيقي.

ب. تعدُّ الأوزان في القصيدة الواحدة.

ج. التدوير.

د. القافية.

هـ. نسب استخدام الشاعر للبحور.

فكلٌّ من هذه المحاور الخمسة تمثل تشكيلاً فنياً لأبعاد الإيقاع الشعري لدى شاعرنا، وكلُّ واحدة تأتي تفسيراً لرؤية معينة يريد أن يترجمها لنا من حيث موضوعها المطروح وتعالقها مع دور الإيقاع من دلالاتها النفسية والفكرية.

### 1.3.2 الانزياح الموسيقي.

إنَّ المقصود بهذا الاصطلاح هو أن ينتقل الشاعر في قصيدته أو أحد مقاطعها من البحر الرئيسي لها، إلى تفعيلة أو مجموعة تفعيلات من بحرٍ إلى آخر، ثمَّ يعود

(1) إسماعيل، عزّ الدين، (1981م)، التفسير النفسي للأدب، ط4، دار العودة، بيروت، ص61.

بعد ذلك إلى البحر السابق المكوّن لتلك القصيدة، وهذا ما ندعوه بالانزياح الموسيقي؛ أي أنّ الشاعر ينزاح فجأة من البحر الرئيسي الذي اعتمده، إلى تفعيلات بحرٍ آخر، إما عن قصدٍ أو عن طريق اللاوعي، وكُلُّ له رؤيته الدلالية والنفسية لتفسير تجربة الشاعر وتحليل أبعادها من وراء هذا الانزياح.

ولم تنشأ مثل هذه الظاهرة في الشعر، إلا بعد أن توجه الشعراء المُحدثون إلى إحداث نزعة تجريبية في بناء القصيدة وتحديد أفكارها بأساليب متعدّدة في التشكيل والمعنى، "وما لبثت النزعة التجريبية عند شعراء القصيدة الحديثة أن اهتدت في ضوء الحسّ الموسيقيّ الذي يمتلكه الشعراء للبناء المركب في القصيدة العمودية، إلى محاولة إيجاد تداخلٍ عروضيٍّ بين بحرٍين أو أكثر، من أجل إيجاد مبرراتٍ إيقاعية تتجاوب مع تعقيد التجربة الشعرية الحديثة، إلا أنّ هذه الحرية في الاستخدام لا تعني الفوضى واعتباطية المزج، بل الانسجام الذي يجب أن يتحقق بين الدلالة والوزن الشعري، واستيعاب الأفكار للانتقال الوزني" (1). ولا بُدَّ أن يكون هذا الانتقال مصحوباً بالانتقال المعنويّ أو الشعريّ " (2) لأنه حينئذٍ سيفرّ لنا "إمكانيات موسيقية تساعد على تلوين المعاني والعاطفة، حينما يصبح المعنى والموسيقى شيئاً واحداً، لا يمكن فصلهما في القصيدة" (3).

وإنّ أولى النماذج التي تمثل ظاهرة الانزياح الموسيقي لدى محمد ضمرة، هو في قصيدة (خيالها الرفيق)؛ إذ يقول:

"وما كنت أدري	ب--ب/ب--
بأبيّ اتّجاهٍ يمرّني الشوق	ب--ب/ب--ب/ب--ب/ب
مثل مياهٍ تريد الوقوف	ب/ب--ب/ب--ب

(1) شوبر، مارك، 1966، أساس النقد الأدبي الحديث، ترجمة : يفاء هاشم، د. ط، مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، دمشق، ص69، 70.

(2) يونس، علي، 1985، النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، د. ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص59.

(3) أبو أصبع، صالح، 1979، الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص229.

على شرف الأرض ليلاً  
ولكنها عادةً تُبتلى  
بنداء الموت بين الشقوق  
وما كنت تدرين أنني  
أنادي المسافات  
حتى تضيق قليلاً...<sup>(1)</sup>.

ب--ب/--ب/--ب  
ب--ب/--ب/--ب  
ب ب ب--ب/--ب--ب  
ب--ب/--ب/--ب  
ب--ب/--ب  
ب--ب/--ب  
ب--ب/--ب

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قد أقام قصيدته على تفعيلة بحر المتقارب وصورها وهي (فعولن)، و (فعول)، و (فعو)؛ فالقصيدة من أولها قائمة على تفعيلة هذا البحر، لكننا نتفاجأ في السطر السادس من هذه المقطوعة أن الشاعر انزاح فيها إلى تفعيلة بحر (المتدارك)، ولا سيما في عبارة (بنداء الموت)؛ حيث أصبحت التفعيلة (ب ب ب--ب/--ب--ب)، أي (فَعْلُنْ، فَعْلُنْ)، فالأولى هي تفعيلة المتدارك والأخرى صورتها، ولعلَّ هذا الانزياح يفسر حالة القلق والخوف من لقاء الموت، مما أدى إلى ارتباك اللحن الموسيقي عند (بنداء هذا الموت)، إلا أن الشاعر يستعيد قوته بسرعة ليواصل نداءه للأمل والحياة في مسافات رحلته الصوفيّة نحو محبة الله المنشودة، ولذا فهو يعود مجدداً و بانتظام إلى تفعيلة المتقارب، بدءاً بعبارة (بين الشقوق)، ليرجم تجدد صفائه الروحيّ في خضم هذه المحبة الإلهية.

ولننظر الآن إلى هذا الانزياح الموسيقي في قصيدة (عنة القلب)؛ إذ يقول

الشاعر:

للنور ظلُّ  
وظلُّ النور أنوار  
فاغسل بظلك  
عنة الأجساد  
إن لبست ثيابَ قلوبها  
فتكشفت عورات  
من هاموا

ب--ب/--ب  
ب--ب/--ب/--ب  
ب--ب/--ب ب  
ب--ب/--ب  
ب ب ب--ب/--ب--ب  
ب ب ب--ب/--ب  
ب--ب/--ب

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 23.







## 2.3.2 تعدد الأوزان في القصيدة الواحدة:

والمقصود به هو أن الشاعر يستخدم أكثر من بحرٍ في قصيدةٍ واحدة، فيكون لكلِّ مقطعٍ بحرٍ معين، هو في حدِّ ذاته تعبيرٌ لموقفٍ مختلفٍ عن باقي مواقف البحور الأخرى في هذه القصيدة، وكلُّ ذلك يأتي تعدُّداً لأصوات الحياة وآفاقها في التجربة الشعرية، إذ إن لكلِّ بحرٍ صوتاً ورؤيةً مرسومةً يؤدِّيها باختلافه مع البحور الأخرى في مقاطع القصيدة الواحدة، وقد "برز هذا النمط من الاستعمال بعد تطور أداة الشاعر بفعل الاتجاه نحو التغيير الدرامي الذي يقتضي كتابة قصائد طويلةٍ يستقلُّ كلُّ مقطعٍ منها بوزنٍ يستوعب بعداً من أبعاد التجربة الفكرية والشعورية التي تنقلها القصيدة ضمن إطارٍ كليٍّ متناعم" (1).

وإن خير النماذج التي تمثِّل هذا الجانب الموسيقي هو في قصيدة (مُذكَرات ابن يعقوب التائه) إذ يقول محمد ضمرة في المذكرة الأولى منها:

"المذكرة الأولى:

"الأفق الممتد إلى اللآشياء  
فعلن / فعلن / فاعلن / فعلن  
ينعكس عليه صدى الضحكات الصبيانية فاعل / فعلن / فعلن / فعلن / فعلن  
وأبي في الخيمة يتكئ على نصف وساده  
والقهوة فوق النار  
تنتظر ضيوفاً كالعاده  
وأنا في رأسي ألف حساب  
ضرب الأخماس بأسداس" (2).

يقول في المذكرة الثانية من القصيدة:

"أرى الأشياء من حولي  
مفاعلتن / مفاعلتن  
تحديق في ملامح وجهي الأسمر  
مفاعلتن / مفاعلتن / مفاعلتن  
كأن كنوز كل الأرض

(1) الغرفي، حسن، 2001م ركبة الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، د. ط، بيروت، ص 63.

(2) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص 115، 116.

قد ظهرت على وجهي  
لماذا هذه النظرات تأكلني؟  
وترميني بنار الحقد والغيره  
سئمت العوم في بحر من الحيره  
لذالك فإنني أرفض  
قبور الصمت والموت  
وأرفض حقد إخواني وأعمامي  
وأطلق كلمتي الحرّه..."(1).  
ويقول في المذكرة الثالثة:

فَعَلَن  
فَاعِلٌ / فَعَلَنُ / فَعَلِنُ  
فَعَلِنُ / فَعَلِنُ / فَعَلِنُ

"قالوا  
الولدُ الشاطر مات  
أكلته ذئاب الغاب  
ويقال بأن قميصي  
قد أصبح رئةً أخرى  
كذبوا ما متُّ أبي  
لكني مصلوبٌ فوق نصال الأحباب  
عشقتني عاهرةٌ كانت  
وأنا أتعرى  
تنظر لي من شقِّ الباب  
واقتربت مني تحضني  
وعلى شفتيها أسرابُ ذباب..."(2).

ويقول محمد ضمرة في المذكرة الرابعة:

مُتَفَعِّلُنُ / مُتَفَعِّلُنُ / مُتَفَعِّلُنُ  
مُسْتَفَعِّلُنُ

"كتبتُ في دفاتري الكثير  
عن ضائعٍ

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق ، ص119، 120.

(2) المصدر نفسه، ص122، 123.

مستفعلن/متفعلن/متفع

قد عارك الحياة والسنين  
يحلم كل ليلة  
بعودة إلى حبيبه الأسير  
وقيل لي بأنه عفا  
عن الذين قد أضاعوا عمره  
في غابة الأشواق والحنين  
وقيل لي بأنه يتلو  
كما يتلو إمام...  
مبارك

يا ضائعاً تتوق أن تعود

إلى جزيرة الأحلام والسلام..<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في المقاطع السابقة من قصيدة (مذكرات ابن يعقوب التائه) أن الشاعر قد استخدم ثلاثة بحور فيها؛ ففي المقطع الأول استخدم بحر المتدارك، وفي المذكرة الثانية استخدم مجزوء البحر الوافر، وفي المقطع أو المذكرة الرابعة استخدم بحر الرجز؛ فأما المقطع الثالث فقد أعاد به استخدام بحر المتدارك، والمهم هنا أن هذا التعدد الإيقاعي المتوازن إنما يجيء تعبيراً عن جوانب عميقة من رؤية الشاعر النفسية والشعورية؛ فالمقطع الأول مثلاً ينسحب ببحره المتدارك على حالة التردد والحيرة التي تعصف بنفس الشاعر في رحلته المؤكدة تجاه صراعه مع الوجود، وتساؤلاته، وما يمكن أن يخبئه له من آلام ومفاجآت غير متوقعة.

أما المقطع الثاني بمجزوءه الوافر، فيمثل صوت الرفص والعزيمة على كسر الكائدين ودحض مؤامراتهم ضده، ولذا فهذا البحر صورةً لثقته بالنصر والنبات على كل ما يمرُّ به من أحداثٍ خارجية، كما أن هذا البحر صورةً ليقظة روحه من اليأس والاستسلام.

أما المقطع الثالث فيمثل ببحره المتدارك المتكرر في المقطع الأول، حالة الحقد والريبة في نفوس أعداءه؛ إذ يحاولون أن يبيثوا في نفسه الحيرة والقلق بين الفينة

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص124، 125.

والأخرى، ليتسنى لهم القضاء على طموحاته وآماله بصنع المجد والنجاحات التي رسمها منذ بداية رحلته الوجودية.

لكنّ المقطع الرابع في بحره الرّجز، يجيء مصوراً حالة النهوض لأكيدة لنفس الشاعر من كلّ هذه المثبّطات النفسية التي يتناقلها الأعداء والحساد على مسامعه، ومن هنا يكون بحر الرجز صوتاً لنهاية السعادة والانتصار التي بلغها الشاعر رغم كلّ الصعوبات التي واجهته، فهذا البحر إذن، تأكيداً لثمرة المجد الذي سار من أجله نحو تحقيق الذات ورسم مستقبله المفعم بالمحبّة والطمأنينة والسلام.

ولننظر الآن إلى قصيدة (حفيد الشوق) التي أخذت المساحة الأكبر من الديوان الذي حمل اسمها، إذ تعتبر إنموذجاً مهماً على تعدّد الأوزان في القصيدة الواحدة؛ ولقد ارتأينا أن نسلط الضوء على بعض مقاطعها لتبرير هذه الناحية الإيقاعية المتميزة؛ إذ يقول محمد ضمرة:

"أهرقت ضوءك في طريقي  
فقرأت خارطةً  
يُعمدُّ لونها نهرٌ تقدّس سرُّه  
نبعاً تشكّل من عروقي  
فنظرتُ نحوكَ  
أستدرُّ مطالع الأشواقِ  
تمنحني الوداعةَ  
كلّما حجبت تلال الماءِ  
ناحية الشروقِ  
فغسلتني بالتمتمات وبالُدعاءِ  
وكفكُ اليمنى تهدهدني  
ليخطفني النعاس بغفلةٍ مني  
إلى سعةٍ من الأفق الطليق"<sup>(1)</sup>.

ويقول ضمرة في المقطع الذي يلي المقطع السابق:

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص12.

مُتَفَعِّلُنْ / مُسْتَفَعِّلُنْ / مُسْتَفَعِّلُنْ / مُتَفَعِّلُ  
مُسْتَفَعِّلُنْ / مُسْتَفَعِّلُ  
لُنْ / مُتَفَعِّلُنْ / مُتَفَعِّلُ

"مباركٌ من برك المنذور للغيابِ  
من عمَد المسكون  
بالقبول والرّضى  
حينَ يعود من فصول الوهن  
مجروح الفؤاد  
يدفئ التراب بالتراب  
ويستظلُّ الصمّتَ  
كلّما نأت عنه القطا  
في موسم الحصادِ  
يا من بذرت في صحافه  
طهارة الحروف  
فاستحصد الكلام  
واستوت سنابل الرّضاب"<sup>(1)</sup>.

ويقول كذلك في المقطع التالي لما سبق:

مُفَاعَلَتْنُ / مُفَاعَلَتْنُ / مُ  
فَاعَلَتْنُ / مُفَاعَلَتْنُ / مُ  
فَاعَلَتْنُ / مُفَاعَلَتْنُ

"رأيتك في انتصاف الليل  
عند تقاطع الأضواء  
ترقص فوق مرآتي  
وحيداً كنت أستجليك  
أسمع رعدة الأشواق  
تصعقتني فأسقط في متاهاتي  
يعاودني حضورك  
أبصر الحيطان قائمةً تميلُ  
بلا انكسارٍ مثلما جسدي  
تراقص حينما أغفلتُ حالاتي  
رأيتك

(1) ضمرة، حفيد الشوق ، ص13.

فاعتصمت بما رأيت

يشدُّ من أزري صفاءً

نحو مرساتي" (1).

ويقول في المقطع الرابع:

"تردُّ التحيّة ضعفين

حتّى ولو غبت

خلف حجاب اللُّهودِ

فتأتي من الباب

أو من شبابيك صمتي

لتنصّب في خلوتي هالةً

تملاً الروح عطفاً

بنسغ الصُّعود

ألم تر كيف أقام الزمان؟

جداراً من الموت ما بيننا

عاريّاً كالمسافات...

تجري اتساعاً أمام غزالٍ طريدٍ" (2).

نلاحظ في المقاطع الأربعة المذكورة آنفاً، أنّ لكلٍّ منها استقلاليّةً في الوزن عن سابقتها، مع أنّ قصيدةً واحدةً تجمع بينها؛ فالمقطع الأول جاء على (بحر الكامل) والمقطع الثاني جاء على (بحر الرّجز)، والمقطع الثالث جاء على (مجزوء بحر الوافر)، أمّا المقطع الرابع فقد أُقيم على (بحر المتقارب)، وإذا أنعمنا النظر في دلالة هذا التعدّد الإيقاعيّ في قصيدةٍ واحدة، سنصل إلى نتيجةٍ مؤدّاه أنّ هذا التكنيك الإيقاعيّ إنّما رُسم ليخدم التجربة الشعرية المطروحة في النص؛ فالمقطع الأوّل يشير إلى لحظة (الوجد) الصوفيّ؛ أي الذوبان والتناهي الروحي في صفات الله تعالى وتمثّلها في السلوك الإنسانيّ السويّ، وبما أنّ البحر الكامل يتصف بدقّةٍ

(1) المصدر نفسه، ص13، 14.

(2) ضمرة، حفيد الشوق، ص14، 15.

إيقاعية هادئة، فإن مثل هذا الهدوء يتناسب طردياً مع حالات التأمل والخشوع الذهني المصاحبة لمثل هذا الوجد في صفات الخالق -جل وعلا- ومن هنا تتأتى قيمته الفنية في إبراز هذه الرؤية الصوفية العميقة.

أما المقطع الثاني، فيشير إلى لحظة المجاهدة الروحية في دعاء الله والتبئل إليه بالأعمال، هذه المجاهدة التي تُعدُّ المسلك الأهم، في بلوغ مرحلة التعرف على مقامات وأحوال العارفين بالخالق، وبما أن بحر الرجز يُعدُّ مطية لكل الشعراء؛ حيث ما من شاعرٍ في الغالب إلا ويكتب عليه، فإنه يتناسب من خلال هذه النقطة مع مرحلة العبور الروحي إلى تلك المقامات والأحوال، فبحر الرجز تمثيل رمزي لفاتحة هذا العبور وبلوغ أسرار الإلهية من ناحية مفهوم العشق الصوفي، وبالتالي فهو تأكيدٌ لتلك الرياضة القلبية نحو معرفة الله.

وأما المقطع الثالث فيمثل مرحلة (الإشراق الإلهي)؛ إذ تقترب لحظة اللقاء بالخالق، واستشراق حوله الذي بات أكيداً، فالشاعر إذ يستخدم (مجزوء بحر الوافر) إنما ليضيء هذا الجانب الصوفي، حيث يمتاز بحر الوافر عن غيره من البحور بأنه ذو نبرة إيقاعية صاعدة، وهذا الصعود يتناسب مع مفهوم (الإشراق) لدى الصوفية، كما أنه يلتقي مع (بحر الهزج)، في أنه يحل في تفعيلاته، وهذا الشيء يشبه لحظة الحلول الإلهي في جسد الإنسان الصوفي، فيصبح كل منهما واحداً، ومرآة لمعشوقه، ومن هنا جاء الشاعر بهذا الوزن لينبئنا بهذه المرحلة الصوفية التي بلغها من الإشراق -مكاشفة الله، ومن لحظة الحلول -حلول الخالق في جسده، كما في العرف الصوفي الذي ينتحيه الشاعر في عشقه الرباني.

أما المقطع الرابع، فيمثل مرحلة بلوغ معرفة الله، وعدم انقطاع معينها عن روح الشاعر، وإذا تمعنا في ماهية إيقاع المتقارب، نجد أنها تمتاز بالنتابع السريع المتدفق غير المنقطع، وهذا يقودنا في وجه من الوجوه إلى انسكاب المعرفة الإلهية واستمرارها في تجليات الشاعر المتفانية، والأهم هنا هو أن الشاعر قد نجح في التلميح لبلوغه هذه المعرفة الإلهية وإلى تتابع انهمالها في نفسه، وهذا أجل ما يمكن أن يناله الصوفي في محبته لله تعالى، ومن ناحية أخرى، لقد كان الشاعر حصيماً وبارعاً في الملاءمة بين صفات البحور وبين ما يمرُّ به من مراحل صوفية، فيضع



لكل مرحلة منها، ما يومئ إليها من تلك البحور، ليترك الطريق واضح التأويل أمام المتلقي حينما يقرأ هذا النوع من النصوص المتعددة الإيقاع.

### 3.3.2 التدوير:

"يطلق هذا المصطلح العروضي على البيت الذي يواصل شطراه بكلمة، يكون بعضها في صدره، وتتمتها في عجزه"<sup>(1)</sup> ولا شك في أن "التدوير فائدة شعرية وليس مجرد اضطرار يلجأ إليه الشاعر، ذلك أنه يسبغ على البيت غنائية وليونة لأنه يمدّه ويطيل نغماته"<sup>(2)</sup> ويقول الدكتور محمد أحمد العزب: "التدوير مصطلح عروضي قديم، وهو اشتراك السطر الأول والثاني من البيت الشعري في كلمة واحدة.. ثم انتقل في الشعر الحر إلى نهاية الجملة الشعرية، فوصلها بأول الجملة بحيث صارت القصيدة أو المقطع نفساً واحداً، ولو وقف القارئ قبل تمام المقطع أو القصيدة المدوّرة لحدث الكسر العروضي"<sup>(3)</sup>. ويُسمّى الدكتور حسني عبدالجليل مصطلح التدير بالاستدارة ويفسّره بقوله: "ولا شك أن هذا النمط من التراكيب أكثر قبولاً؛ لأنه يتمشى مع روح الشعر، ولا يحدث من التدفق الصوتي والإيقاعي للشعر؛ فالشاعر في الاستدارة لا يكسر القانون العروضي أو الصوتي من أجل التركيب اللغوي، ولا يكسر من أجل القانون الصوتي والعروضي وإنما هو يحاول أن يوازن بينهما، فيقدّم في إطار التركيب المطوّل، وحدات عروضية تنتهي نهايةً شبه طبيعية، يلتقط عندها أنفاسه دون كسر للإيقاع أو للتركيب اللغوي - ليستمر بعد ذلك في إتمام تركيبه الشعري"<sup>(4)</sup> وبالمرّاحة مع ما سبق، لا بدّ من القول في "إنّ افتقار التدوير إلى الجماليّات التقليديّة للشعر، كرهافة التقفية وشكل الأبيات الخارجي والوقفات المعبرّة،

---

(1) سالم، محمد، 2001 المختار في علميّ العروض والقافية، ط 1، د.د، الجمهوريّة اليمنيّة، عدن، ص 373.

(2) الملائكة، نازك، قضايا الشعر المعاصر، ط7، دار العلم للملايين، د.ت، بيروت، ص 112.

(3) العزب، محمد أحمد، 1978 طواهر التمرد الفني في الشعر المعاصر، د. ط، دار المعارف، مصر، ص 63.

(4) يوسف، موسيقى الشعر العربيّ، "الأوزان والقوافي والفنون"، ص 242.





وفي فؤادي  
رعدة الحمل الذبيح  
وكلهم مرؤا علي  
وقد رأوني حاملاً شكلي  
وكان الموت في  
أردُّ عن جسدي  
سيوفاً أجهضت لغتي...<sup>(1)</sup>  
ب- / ب- ب  
- / ب- ب- ب- / ب- ب  
ب- / ب- / ب- / ب- / ب- ب  
ب- / ب- / ب- / ب- / ب- ب  
ب- / ب- ب- ب- ب  
ب- / ب- ب- ب- ب- ب

نلاحظ في النصّ السابق أنه قائمٌ على تفعيلات مجزوء بحر الوافر، وأنّ ظاهرة التدوير تكاد هي الأخرى ت كون كليّة؛ أي أنّ القارئ لو توقف لحظة واحدة، لضاع محتوى النص، ولم يستطع بعدها أن يمسك بمضمون التجربة المطروحة فيه، فالقصيدة إذن قطعة متكاملة تتشابك الجمل الشعرية بينها فكرةً بفكرة، ولهذا جاء مثل هذا التدوير ليقود القارئ إلى المتابعة والاستقصاء الممتدّ ل رؤية الشاعر، والأهمّ من ذلك أنّ هذا التدوير يتناسب في انسيابيته مع عوامل الانفعال النفسيّ التي يحيها صاحب النص في صراعه مع العدو الصهيوني، هذا الصّراع الذي يجيء مندفعاً هائجاً، لا يقبل المهادنة، فهو في سرعته تعبيرٌ عن حجم الكبت القهريّ الذي يتعرض له الإنسان الفلسطيني، جرّاء سنين توالى من الظلم والاحتلال، ومن هنا فإنّ التدوير في هذه القصيدة يتماثل موضوعياً مع روح الانتفاضة المستمرة لهذا الشعب الفلسطينيّ الصامد؛ حيث إن استمراريّة هذه الانتفاضة المستمرّة تمتدّ أحياناً كثيرة، وتقفُ حيناً لأخذ نفسٍ وجيزٍ، وهذا التوقف تعبيرٌ عن الذكاء العسكري في الانقضاض مجدداً على العدو بوسائل لم يعهدها من قبل، وتجعله في حالة الاندهاش القاتل، والخوف المباغت؛ فإذا تمعنا في النصّ السابق نجد أنّ التدوير قد وقع في السطور من الأول إلى السادس، ثم ينقطع عند السطر السابع باكتمال تفعيلة (مفاعلتن)، ثم يواصل دورته في السطر الثامن وحتى السطر الحادي عشر، ليتوقف فجأةً عند السطر الثاني عشر، ويستمر بعد ذلك في السطر الثالث عشر، إلى أن يتوقف عند السطرين الرابع عشر والخامس عشر، وكأنّ الشاعر بذلك يوحى إلينا

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص48، 49.

بعمليات الكرّ والفرّ، التي تتبّعها المقاومة الفلسطينية ضدّ العدو، هذه العمليات التي تأتي سريعةً لتقضّ مضجع الأعداء وتربك صفوفه الكثيرة، وبهذا يضيء التدوير هذه الناحية من رؤية النص القوميّة، وأخيراً لا بدّ من الإشارة إلى أنّ التدوير قد تعدّدت أوجهه في تفعيلتي (مُفاعلتن) بفتح اللام، و(مُفاعلتن) بتسكين اللام؛ حيث جاء على صور شتّى من تجزئة هاتين التفعيلتين بين كلّ سطرٍ وما يليه، وبحسب طبيعة الدّفق الشعوريّ الذي استحوذ على عاطفة الشاعر.

### 3.3.2 القافية:

"القافية: هي تلك الأصوات التي تتكرّر في نهاية الأبيات في قصيدة من القصائد، وسميت القافية، لكونها في آخر البيت، من قولك: قفوت فلاناً إذا تبعته"<sup>(1)</sup>. ويقول الدكتور إبراهيم أنيس "ليست القافية إلاّ عدّة أصوات تتكرّر في أواخر الأَشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرّرها هذا يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقّع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد مُعيّن من مقاطع ذات نظام خاصّ يسمّى بالوزن"<sup>(2)</sup>. ولا شكّ أنّ القافية تعطي القصيدة "بعداً من التناسق والتماثل يضيف عليه طابع الانتظام النفسيّ وال موسيقيّ والزمني"<sup>(3)</sup>. "وبذلك فإنّها لا تحضر إبداعياً قبل حضور النص، بل تظهر معه وبه ومن خلاله، وتشكّل على الصعيد الوزني بؤرة إيقاعية يتمثل فيها تركيز الوزن النهائي، وتسهم في الوقت نفسه في تدعيم حركة الإيقاع الداخليّ في القصيدة"<sup>(4)</sup>.

ولا بدّ من القافية أن تكون عفوية، فلا يؤتى بها تكلفاً من أجل فكرة النص، أو الإتيان بفكرة النص من أجلها، وإنما يشترط فيهما "أن ترتبطا باطنياً، أمّا إذا بحثنا عن الأفكار من أجل القوافي، فإنه ينشأ عن ذلك شعراً أجوف الرنين، وإذا بحثنا

---

(1) اللّخوي، ابو يعلى عبدالباقي بن عبدالله . (1978م) كتاب القوافي، تحقيق : عوني

عبدالرؤوف، ط2، مكتبة الخانجي، مصر، ص59، 61.

(2) أنيس، إبراهيم، (1978)، موسيقى الشعر، د.ط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص426.

(3) أدونيس، علي أحمد سعيد. (1985م)، الشعرية العربية، ط1، دار الآداب، بيروت، ص13.

(4) كشك، أحمد، (1983م)، القافية تاج الإيقاع الشعريّ، د.ط، د.د، القاهرة، ص22، 125.

بعناءٍ ومشقةٍ عن القوافي من أجل الأفكار فإنه ينشأ عن ذلك شعرٌ متكلفٌ مغتصبٌ لا تطرب له الآذان، أما إذا تتابعت الأفكار في تسلسلٍ طبيعيٍّ مسترسلٍ على إيقاع الكلمات وتناغم القوافي فإنه يكون للغة الشعر تأثير السحر، ومجيب القافية بلا تكلف يكفل السلامة التامة والتوازن الباطني في الأفكار، وهـ ذا من شأنه أن يعطي القصيدة قدرةً فائقةً على التأثير في الخيال <sup>(1)</sup>. ومن هنا تتعاضد الألفاظ بمعانيها مع القافية لتكوّنا وحدةً وظيفيةً ودلاليةً متقنة، ولذلك فمن الخطأ القول بأن "القافية لا تؤثر في معنى الشاعر، ولا ينبغي أن تؤثر فيه، ولكنه خطأ أكبر أن نحسب القافية وسيلةً مضمونةً لتوليد المعنى؛ فالحق أن القافية والمعنى يتفاعلان في ذهن الشاعر، يتجاذبان ويدور كل منهما حول الآخر دون أن تختلط خطواتهما أبداً ودون أن يتصادما ويجب أن يسير تداعي الأصوات وتداعي المعاني جنباً إلى جنب" <sup>(2)</sup>.

وارتكاراً على ما سبق فإن "القصيدة الحديثة لا تجعل من القافية هدفاً في حدّ ذاته، إنما تنمو فيها نمواً طبيعياً حال اقتضاء الضرورة لوجودها، إذ طالما أن بالإمكان الاستغناء عنها إذا سمحت التجربة الشعرية بذلك، فإن هذه الحرية فكّت الكثير من قيود الاضطرار إلى القافية، ممّا وفرّ للقصيدة هامشاً كبيراً من حرية الاختيار حسب ضرورات التجربة -، بين استخدام القافية بأنماطها المتعدّدة المستحدثة وعدم استخدامها، وهذا كلّهُ إنما يحصل في صالح المستوى الدلالي الذي يتنفس بعمق في مجال حيويّ كهذا للعمل الشعري" <sup>(3)</sup>.

وبعدُ فإنّ أولى النماذج الشعرية التي سنتطرّق لتقنياتها لدى محمد ضمرة هي في قصيدة (مرايا الاعتراف)، إذ يقول:

"دنفت قوافي الشعر

- 
- (1) بدوي، عبدالرحمن، (1965م) في الشعر الأوروبي المعاصر، د. ط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص138.
  - (2) جويو، جان ماري . (1965م) مسائل فلسفة الفنّ المعاصر، ترجمة نسامي الدروبي، ط 2، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ص218، 219.
  - (3) عبدالرؤوف، محمد عوني، (1977م) القافية والأصوات اللغوية، ط 1، مكتبة الخانجي، مصر، ص94.

أم بحر الندى دَنَفُ؟  
حتى ترنح وقتنا ثَملاً  
وتاهت ومضة الرؤيا  
فخلتنا على كُتُبٍ من الأوهام  
نسقط أينما نقف  
مسكونةً أقدامنا بالريح  
والأوراق في دمننا  
تطيرُ إلى جهاتٍ أنكرت أسماءها  
فذوت غصوناً  
دبَّ في شريانها التَّفُّ  
لا ترتجي نسغاً  
يُلُوخُ بانبعاثِ النَّبْضِ  
في شجر فراه القَيْظُ بالتَّسْوِيفِ  
فاستلقى على أغصانه الأَسْفُ  
يمحو سطور الحُلمِ  
أو يُلقِي بها  
فوق الرمال  
تُعِيدُها وهجاً  
يُنَمِّي شهوة الصحراء  
كي تُبدي مفاتها  
فتخلعُ ثوبها المحروق  
في خدر السَّرَّابِ خجولةً  
مما بدا في السرِّ ينكشف...<sup>(1)</sup>

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قد اعتمد قافيةً موحدةً لقصيدته الحرّة التي تتخذُ من التفعيلة الواحدة نسقاً معيَّناً لها؛ أي أنه انتهج نظام القافية في القصيدة

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص21، 22، 23.

العمودية التقليديّة، على الرغم من أنّ قصيدة التفعيلة جاءت لتخرج من عباءة ذلك النظام، وتحرّر من كلّ تلك القيود التي تفرضها القافية فيه، ولكنّ الشاعر استطاع أن يغضّ الطّرف عن ذلك العيب، عندما نظّم تلك القوافي على مستوى الجملة الشعريّة ذات الدفق الطويل والسطور المتباعدة، مبعداً بذلك الرتابة والملل عن المتلقي، وهذا واضح فيما أوردناه له، ومن هنا فإنّ الشاعر لم يعمد إلى تقنية هذه الكلمات على مستوى السطر الشعري القصير كيلا يحدث انهياراً في المستوى الدلاليّ الصليديّة، بل على العكس من ذلك؛ إذ إنّ وافق بينه وبين المستوى الإيقاعيّ للقصيدة، وهو بذلك لم يشغل المتلقّي بإيقاعها ويتناسى التجربة المطروحة فيها، وهذا هو الأهم لدى الشاعر المبدع، وإضافةً إلى ما سبق فإنّ الم معن في تقنية تلك القوافي، يجدها معاضدةً للمعنى؛ أي إنّها من ذلك النوع الذي نتوقّعه من قبل أن يأتي، فالفعل (دنت) يبرّر مجيئ القافية (دنت) من خلال المراوحة في الاستفهام حول مضمون هذا اللفظ، وكذلك الفعل (نسقط) يبرّر مجيئ القافية (نق)، لأنّ الظرف الذي تلاه وأعني به (أيّما) قد مهّد لها الظهور لارتباطها بالمكان، وكذلك الفعل (ذوت) فقد برّر هو الآخر ظهور القافية (التلف)، إذ إنّ من الطبيعيّ إذا ذوت الغصون؛ أي ذبلت، أن يدبّ بها التلف، وكذلك (السر) يعاضد هو الآخر بلفظه ما يتضادّ مع معناه وهو الانكشاف، ولذلك قال بعده (ينكشف)، ومن هنا وافق الشاعر بين الدلالة والقافية في محتواها الموسيقىّ.

ويا حبذا الآن لو نظرنا إلى نموذج مغاير على مفهوم القافية، وهذا النموذج هو

قصيدة (خريف المسافات)، إذ يقول محمد ضمرة:

زهرة الروح أفاضت

في ربوع القلب تفاعاً

أضاء الهيكل الطينيّ بالأشواق

خلاني زماناً

عاشقاً أجتاز

ما شئت

فمن يومي



عزفت الحبَّ موالاً جميلاً  
وفرشتُ القلبُ بالنعناع  
للأتين إن يوماً أرادوا  
غبطة الأرواح  
أو شدُّوا رحال الشوق  
للأفراح  
فاستلُّوا وميضاً  
يبعث الذكرى  
ويجلو ظلمةً مسَّت عقولا  
عاشقاً كنت  
وأبصرت ممراً واحداً  
يوصل الشمس إلى كهف الغروبِ  
وطريقاً يوصل النفس  
إلى ظلِّ بعيدٍ  
حيث لا تحيا إذا شاءت  
كما تهوى  
فتمضي في أتون الصمت  
يُدمي قيدها حتى تموت  
هكذا شبَّهت نفسي  
مثل غيري  
فالهوى فينا جميعاً  
وبنا شوقٌ لأن نحيا  
كما سننا  
بلا حُزنٍ على ما فات  
أو خوفٍ من الآتي  
فكن يا خوفنا أمناً رحيماً

وابتعد عنا قليلاً...»(1).

نلاحظ في النص السابق أنّ الشاعر باعد كثيرًا بين القوافي (جميلاً، عقولاً، قليلاً)، حتى كدنا أن ننسى أن ثمة قافية موجودة في النص، كما أنه لم يضع أيّاً من القوافي الفرعية بينها، فالقارئ للنصّ سيجد أنه مأخوذٌ بدلالة التجربة، مُنصَّبٌ ذهنه في تفاصيلها، وهذا بالفعل ما رمى إليه الشاعر هنا، فهو يتحدّث عن تجربته الصوفية التي تعكس مشاعره وحياته الدينية، فكان لا بُدَّ حينئذٍ من تقليل سطوة القافية بشدة، ليتسنى له فيما بعد أن يواصل شرحه لهذه التجربة بعيداً عن أيّ زخارف أو قيود لفظية، يمكن أن تشوّش طقوسها أو تعيق امتدادها الروحي، ولذلك فإنه لو زخرف هذه القصيدة بالقوافي المتقاربة والمتنوعة؛ لأثر هذا الشيء سلباً على قدسيّة التجربة، ولذا فقد تعامل بحكمة فنيّة، اقتضت منه أن يضع القافية في مكانها المناسب لها.

ولننظر الآن إلى قصيدة (أقمار بيروت) التي تختفي القافية في معظم أجزاءها،

يقول الشاعر:

لحبيبي قمرٌ  
وفي بيروت أقمارٌ  
هلّت على وجعٍ  
بخاصرة الجزيرة  
فاستراح الوشم في الصحراء  
كانت ليلة الميлад  
قال العائدون مع القوافل  
إنّ نجماً قد توهّج  
فانتشى في البحر موجٌ  
راقصته الرياحُ  
في وجه الزوارق نقطةً للضوء  
تبدو مرّةً

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 79، 80، 81.

وتضيق ثانيةً  
وبحارٌ يجددُ عشقه للموت  
هذا الصوت إنشادٌ  
تلاه الفارس العربي  
حين اشتدَّ فيه الوجد  
وارتسمت على زنديه خارطةٌ  
لعاشقة دعاها الليلُ  
- لا لليلٍ والغرباء  
قالت نجمةً من خلف نافذةٍ  
وراء الغيم  
وانتصب على بيروت عاشقةٌ  
تُحبُّ البحر والأشجار  
ويصير للأقمار دوراتٍ  
وأبراجٍ  
وتكتمل الفصول...<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قد أهمل القافية نهائياً، فلا نرى أيَّ قافيةٍ تذكر، ولعلَّ لهذا الأمر تفسيراً منطقياً، إذ إنَّ مثل هذا النوع من القصائد القومية يتطلب تأملاً في التجربة، وإيضاحاً في نتائجها، لا سيَّما وأنَّ الشاعر يتحدَّث عن الحرب الصهيونيَّة على بيروت وفلسطين، ولذا فأهميَّة الموضوع وخطورته كانت بالنسبة لديه الدائرة التي تنحصر فيها مشاعره وأفكاره، ولعلَّ آلام الشاعر وأحزانه جعلته يهمل القافية باعتبارها معادلاً موضوعياً للدمار والقتل الذي حلَّ في هاتين المدينتين، فيما أنَّ القافية تُعدُّ خاتمةً للسطور الشعريَّة وعنصر جمالٍ في تشكيلها الفنيِّ، فإنَّ غيابها هنا يُعدُّ استمراراً لأحداث الدمويَّة والخراب التي تتعرَّض له بيروت وفلسطين، ولذا فغيابها بمثابة رمزٍ لهذا الخراب والموت اللذين تحياهما كلُّ

---

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص76، 77، 78.

يوم، وكأنّ القافية هي الأبنية والأراضي التي عاثَ بها العدو الصهيوني الفساد والدمار، ولذا فمن الممكن جداً أن يكون الشاعر قد عنى ذلك الأمر.

وبالنسبة لتتوّع القوافي في القصيدة الواحدة، فإنّ قصيدة (حلم) تحمل مثل هذه النقبة الإيقاعية؛ إذ يقول محمد ضمرة مخاطباً فلسطين:

"رجعت إليك يا أعلى المواويل  
لأنني كنتُ منسياً

وصرت الآن

أحبُّ الأرض والإنسان

وأكره ما يزرکش من أقاويل

دعوني... آه

أخاف فليتني أستطيع أن أحكي

فجئت إليك كي أبكي

رجعت إليك من غابات أفراحي الخرافية

وكننت نسجت من عرقي... فمعذرة

أضعت هناك أثوابي الحريرية

رجعت إليك يا صوتي

ويا قلبي، ويا شفتي

تركت البيد والوديان

تركت وساوس الشيطان

تركت معاول الطغيان

لتزرع في حقول الدّم أنشودة

وتدفن في قبور الدم زغرودة

تركت مسارح التمثيل والزيف

وعدت إليك يا ريفي

أحبك كلما مرت على شباكي المفتوح

سنونو رأسها مجروح

أحبك يا ....

سأقسم أنني دوماً

أراك، أراك في نومي

وأخجل أن أقول الآن

بأنني كنتُ في حلم" (1).

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قد نوع في القوافي في ضمن نطاقٍ هندسيٍّ متسلسل ودقيق؛ وقد بلغت هذه القوافي حوالي عشرين قوافٍ متناسقة ومتفاوتة (، مضيفةً في تواليها نسيجاً إيقاعياً بديعاً إلى جانب البنية الدلالية الذي لم تؤثر هذه القوافي على أداء صورته وتلويناته الفنية، بل على العكس من ذلك، فقد زادت من قوتها وحضور معناها، مما جعلنا أمام إيقاع ومعنى متحدين في طرح الرؤية الشعرية لتجربة الشاعر، أما بالنسبة لهذه القوافي فهي كالتالي (المواويل = أقاويل =، الآن = الإنسان، أحكي = أبكي، الخرافية = الحريية، صوتي = شفتي، الوديان = الشيطان = الطغيان، أنشوده = زغروده، الزيف = الربيف، المفتوح = مجروح، نومي = حلم).

وعلى الرغم من أن هذه القوافي جاءت على مستوى السطر الشعري، إلا أن هذا الشيء لم يبعث الملل في تضاعف القصيدة، فهذا التنوع سدَّ ثغرة ذلك التوالي السريع للقوافي، فلو كانت القافية موحدة لأدَّى ذلك التوحد فيها إلى بروز عنصر الملل المتوقع، وهذا ما فطن له الشاعر، بعد أن خرج عن النمط التقليدي للقافية الموحدة كما هو معروف في القصائد العمودية.

ولننظر الآن إلى قصيدة (وجع القصيدة)؛ إذ نلاحظ من خلالها أن الشاعر لا يظهر القافية التي اعتمدها، إلا في نهاية كل مقطع طال أم قصر فيها، فمن ذلك قوله في بعض مقاطعها:

"من أين تبتدوني القصيدة؟

من أين تمسكني

وتطرحني على ورقٍ

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص58، 59، 60، 61.

يحنُّ إلى انبعاثاتٍ جديدة؟  
من أين يا وجعي الذي  
سنتكبني حريقاً  
ما ترفق إذ رأني عابراً سُبلاً  
أرواغ فوقها حُفراً  
تساكنني خصوبتها بجمرٍ  
يستحثُّ بغيظه الأوهى وقوده  
من أين تنزلني رفوفاً؟  
من حروفٍ عشَّت زماً  
على أغصان أزمнти  
وبنتها شبابيك البراءة  
في ابتسامات تحوم في الفضاء  
وراء أمنية بعيدة  
فتعود ثانيةً تساكنني  
وتملؤني رحيقاً  
طيب الأركان  
في كهف يشكلني سماءً  
ظللت ببحورها نخلاً  
سما زهواً

وأحني للندی حباً جريده...<sup>(1)</sup>. وهكذا حتى آخر مقاطع القصيدة.  
ولعلَّ الشاعر في هذا النظام النَّقْويّ، يجعل من القافية فلاشات سينمائية لأحداثٍ  
وصورٍ جديدة، فكلُّ قافيةٍ تعبّر عن تساؤلٍ وتأمّلٍ مغايرٍ عمّا سبقه، كما أن هذا  
النظام يجذب المتلقي للتركيز في قافية واحدة، وبالتالي ينشغل بمدلولات النص حتى  
حال مجيئ تلك القافية، وربما أن كل قافيةٍ تُعبّر عما يسمّى في البناء الدرامي (بتعدد  
الأصوات) أي إن كل صوتٍ يحمل موقفاً معيناً من الحياة يمثله ويشرحه، كما أن

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 92، 93.

هذا الصوت بتباعده المقطعي يُعطي الشاعر فسحةً أوسع للانطلاق نحو رحلة استكشافية أخرى، ولذا فإن مثل هذه القافية تسمى (القافية المقطعية)، حيث تنفرد بالنص، ظاهرةً آخر المقطع الشعري، لتشكل بذلك تقفيةً على مسد توى مقاطع القصيدة، إلى جانب التقفية على مستوى السطر الشعري وعلى مستوى الجملة الشعرية.

وأخيراً فإن نصف قصائد التفعيلة لدى محمد ضمرة، لم تخرج عن النظام التقليدي للقافية في القصيدة العربية، أما نصفها الثاني فقد جاء متنوعاً في قوافيه مندرجاً تحت أنظمة مختلفة، فمنها المتقاطع؛ بحيث يفصل بين كل كلمة وقافيتها بقافية مغايرة لها، وهكذا إلى نهاية القصيدة، وهناك المتسلسل منها، بحيث تأتي القوافي بشتى أنواعها متسلسلة حسب كل نوع بالتوالي، والمهم من ذلك كله أن هذه القوافي جاءت في الأغلب على مستوى الجملة الشعرية بدفقا لها الطويل، لأن الشاعر كان مشغولاً دائماً بالبنية الدلالية لتجاربه المطروحة، فيمتدُّ بها حتى تكتمل فكرتها، فإذا اكتملت جاء بالقافية حينها، فتتأزر الفكرة والإيقاع في سياق واحد، فلا يأتي بكل منهما من أجل الآخر، بل يأتيان عفو الخاطر، وبما تقتضيه حرارة الموقف.

### 5.3.2 نسب استخدام الشاعر للبحور:

من المعروف أن لكل شاعر مجموعة من المعطيات الرئيسية، هي التي تجعله يميل إلى كتابة أشعاره على نمط معين من البحور، وبالطبع فإن لهذا الأمر أكثر من تفسير، وإن هذه التفسيرات إنما تتضح من خلال التجربة المطروحة في القصيدة، وبدائيات الفترة الإبداعية وصفات كل بحرٍ واتفاقها مع معاني الرؤية الشعرية، ومن هنا فقد ارتأيت أن أسلط الضوء على نسب استخدام (محمد ضمرة) للبحور الشعرية، وذلك من خلال أسلوب إحصائي تحليلي، فأجمع بذلك بين المجموع والقيمة الأدبية والنفسية التي تبرر درجة ذلك المجموع في كل ديوان من دواوين شاعرنا، مراعيًا بهذا التسلسل التاريخي الدقيق لهذه الدواوين بدءاً ونهايةً بسنوات الطبع لكل منها.

وإنّ أولى الدواوين التي منّلت البدايات الشعرية لدى شاعرنا، هي في ديوان (قافلة الليل المحروق)، ويمثّل الجدول الآتي مج موع البحور التي استخدمها الشاعر، وعدد القصائد على كل بحرٍ من هذه البحور، فهذا الديوان مثلاً يتكوّن من (18) قصيدة، وعلى هذا يكون الجدول كالتالي:

البحر	الكامل	المتدارك	الرجز	الرمل	مجزوء الوافر
عدد القصائد	5	4	3	1	5
النسبة المئوية	%27.78	%22.22	%16.67	%5.56	%27.78

نلاحظ من الجدول السابق أنّ أعلى نسبة استخدام لبحرٍ معيّن تتركّز في بحريّ الكامل ومجزوء الوافر، ثم يأتي الحدّ المتوسط في بحر المتدارك، وما دون والمتط في بحر الرجز، ثم الحد الأدنى المتمحور في بحر الرمل، وإنّ تفسير هذا التفاوت في نسب استخدام البحور، يعود إلى أنّ الشاعر إنّما أكثر من بحريّ الكامل ومجزوء الوافر، لتعالق لحنهما الحزين مع طبيعة القضية التي كانت تشغل مشروعه الإبداعي، ألا وهي (قضية فلسطين)، كما وأنّ هذين البحرين عادةً ما يكونان الجسر الأوّل لبدايات الموهبة الأولى لكل شاعر، حيث يُعطيان المساحة الأوسع لاختزال مغامرات تلك الموهبة وخوضها في ترجمة تجارب الحياة، فلا يعدو أن يخلو ديوان شاعر ما، من هذين البحرين، ففيهما سهولة، وانطلاق في الدفق، واحتواءً غزيرٌ للمفردات والتراكيب؛ قريباها وبعيدها، وإن كان (الرجز) قد سمّي قديماً حمار الشعراء، لأنّه الروح الأولى للشعر، والبحر الذي كتب عليه أكثر هؤلاء القدامى، فإنّ الأولى بنا نحن أبناء هذا العصر، أن نسمّي الكامل (حمار شعرائنا)، لكونه لا يخلو من دواوينهم صغروا أم عظموا، وكذلك الوافر فهو البركة الأولى التي ينطلق منها الشاعر نحو غوص بحار التجارب العميقة التي تنتظره.

ولننظر الآن إلى ديوان (أحاول أن أبتسم)؛ إذ بلغت عدد قصائده زهاء (16)

قصيدة، والجدول الآتي يوضّح مجموعها لدى كل بحرٍ استخدمه في هذا الديوان:

البحر	الكامل	المتدارك	المتقارب	الرمل	مجزوء الوافر
عدد القصائد	5	4	2	2	4
النسبة المئوية	%31.25	%25	%12.5	%12.5	%18.75



نلاحظ من الجدول السابق أنّ الشاعر ما زال يكثر من استخدامه للبحر الكامل؛ إذ إنّ هذا الديوان في محتواه امتداداً للديوان الأوّل في مناهضته للقضية الفلسطينية، أمّا بالنسبة لاستخدامه المتقدّم لبحر المتدارك، فيجيب إيضاحاً لنضوج التجربة الشعرية وتوسّع آفاقها الفنيّة، ولا ننسى أنّ الشاعر يمعن في ثقافته، سالكاً طريقه نحو التمرّس والإبداع الفعليّ لروح الشعر التي يقتنصها في كلّ ما يلمح من قضايا تهزّه وتستدعي اهتمامه، أمّا بالنسبة (لمجزوء الوافر) فإنّه من الملاحظ فعلاً أنّ الشاعر اتخذ منه و من الكامل مفتاحاً رئيساً للتعبير عن هموم فلسطين وصرخات المظلومين من أبنائها القابعين تحت الاحتلال، فإذا ما أراد أن يستشعر آلام هذا الوطن العربي، طرق أوجاعه بهذين البحرين.

ويا حبّذا لو نظرنا الآن إلى ديوان (أقمار بيروت)؛ الذي بلغت عدد قصائده زهاء (10) قصائد، والجدول الآتي يكشف نسبها الإحصائية وفقاً لمجموع البحور المستخدمة في هذا الديوان:

البحر	الكامل	المتقارب	المتدارك	مجزوء الوافر
عدد القصائد	4	1	4	1
النسبة المئويّة	40%	10%	40%	10%

نلاحظ من الجدول السابق أنّ النسب متقاربة بين البحور التي احتواها الديوان، ان، فالكامل يتمثل مع المتدارك، والمتقارب كذلك يتمثل مع مجزوء الوافر، وهذا التماثل التقابليّ، يشير في وجه من الوجوه إلى تناسق ونموّ الإطار الثقافي لدى شاعرنا فيما يتعلّق بموسيقى الشعر وتطويعها للتجارب المشابهة مضموناً وبناءً. واختصاراً لطبيعة النسب الإحصائية لكل ديوان من دواوين شاعرنا، فإننا سنورد البقية بالتسلسل كما هو آنف الذكر، ومن هنا فإنّ الديوان الذي يلي (أقمار بيروت) من حيث سذة الطبع هو ديوان (وجع النخيل)، الذي يبلغ مجموع قصائده حوالي (16) قصيدة، والجدول الآتي يكشف نسبة هذه القصائد لدى كل بحرٍ احتواه هذا الديوان:

البحر	الكامل	المتقارب	الرمل	مجزوء الوافر	المتدارك	الرجز
عدد القصائد	8	1	3	2	1	1
النسبة المئويّة	50%	6.25%	18.75%	12.5%	6.25%	6.25%

وبالنسبة لديوانه (كأنه فرحي) فإنه يتكون من (11) قصيدة، والجدول الآتي يكشف مجموع القصائد وفقاً لبحورها المستخدمة، بين أعلى نسبة استخدام وأقلها:

البحر	الكامل	المتقارب	مجزوء الوافر	البيسيط
عدد القصائد	7	1	2	1
النسبة المئوية	63.64%	9.1%	18.1%	18.1%

أما ديوان (عرس الروح) فيتكوّن من حوالي (26) قصيدة، والجدول الآتي يكشف لنا كذلك مجموع القصائد وفقاً لبحورها المستخدمة، بين أعلى نسبة استخدام وأقلها:

البحر	الكامل	المتقارب	مجزوء الوافر	البيسيط	الوافر
عدد القصائد	19	1	2	3	1
النسبة المئوية	73.1%	3.8%	8.7%	11.5%	3.8%

وكذلك ديوان (أغرقتني التراب)، فإنّ مجموع قصائده ما يناهز (13) قصيدة، والجدول الآتي يوضّح النسبة الإحصائية لقصائده بين أعلى نسب الاستخدام وأقلها:

البحر	الكامل	البيسيط	الرمل	المتقارب	مجزوء الوافر	المتدارك	الرجز
عدد القصائد	3	1	1	4	1	2	1
النسبة المئوية	23.1%	7.7%	7.7%	30.75%	7.7%	15.38%	7.7%

أما ديوان (عناوين الجذور)، فقد بلغت قصائده حوالي (11) قصيدة، وهذا الجدول يكشف مجموعها الإحصائي بالنسبة لبحورها:

البحر	الكامل	البيسيط	المتقارب	مجزوء الوافر
عدد القصائد	4	1	3	3
النسبة المئوية	36.36%	9.1%	27.27%	27.27%

وانتقالاً إلى ديوان (خريف المسافات)، فإنّ هذا الديوان يتكوّن من حوالي (14) قصيدة، ومجموعها الإحصائي كالتالي:

البحر	الكامل	المتقارب	الرمل	البيسيط	مجزوء الوافر
عدد القصائد	7	3	2	1	1
النسبة المئوية	50%	21.43%	14.23%	7.1%	7.1%

وبالنظر إلى ديوان (أعالي الكلام)، فإنّ مجموع القصائد التي احتواها ما محدوده (36) قصيدة، والجدول التالي يكشف مجموعها وفقاً للبحور المستخدمة من قبل الشاعر:

الرجز	الرمل	المتدارك	مجزوء الوافر	المتقارب	الكامل	البحر
2	4	3	1	4	22	عدد القوائد
%5.56	%11.11	%8.33	%2.78	%11.11	%61.11	النسبة المئوية

أما الديوان الأخير وهو ديوان (حفيد الشوق)، فإنه يتكون من قصيدة طويلة حملت اسم الديوان نفسه، وهذه القصيدة تضم (99) مقطعاً، إلا أن هذه المقاطع لم تأتي على بحر واحد، وإنما على بحور متفاوتة، وخلافاً لهذه القصيدة التي أخذت نصف الديوان، فإن الديوان في الوقت ذاته يتكوّن من (26) قصيدة أخرى، وكل قصيدة مستقلة عن أختها في البحر الذي تقوم عليه، ومن هنا فقد ارتأيت أن أفصل بين هذه القصيدة التي حملت اسم الديوان وبين باقي قصائد الديوان، لكونها تتفرد بمقاطعها المتفاوتة عن تلك القوائد، ولهذا وضعت جدولين متفرّقين لكل منهما، فأحسب بأحدهما قصيدة (حفيد الشوق) وفقاً لمقاطعها ونسبة استخدام كل بحر من هذه المقاطع، وأما الجدول الثاني فأحسب به مجموع البحور بالنسبة لعدد القوائد الأخرى البالغة (26) قصيدة، ولذا فإن الجدول الآتي يكشف بدايةً عن مجموع استخدام البحور، وفقاً لعدد المقاطع في قصيدة (حفيد الشوق):

البحر	الكامل	المتقارب	مجزوء الوافر	الرجز	الرمل
عدد القوائد	42	18	11	17	11
النسبة المئوية	%42.42	%18.18	%11.11	17.17	%18.18

أما الجدول الآتي فيكشف عن مجموع استخدام البحور بالنسبة للقوائد الأخرى من الديوان نفسه البالغة (26) قصيدة:

البحر	الرجز	المتقارب	الرمل	الكامل	مجزوء الوافر	المتدارك
عدد القوائد	2	4	3	14	1	2
النسبة المئوية	%7.7	%15.38	%11.54	%53.85	%3.85	%7.7

وأخيراً يتضح لنا من خلال هذه الدراسة الإحصائية لنسب استخدام البحور الشعرية في دواوين شاعرنا، من أن أعلى نسب الاستخدام تركّزت بالترتيب في كل من البحر الكامل ثم مجزوء الوافر، و أما متوسط الاستخدام لهذه البحور فيتركز في كل من بحر المتقارب والمتدارك والرمل، وأما أقل نسب الاستخدام فقد تركّز في كل من البحر البسيط ثم الرجز.

وبالطبع وكما ذكرنا سابقاً فإنّ لبحريّ الكامل ومجزوء الوافر ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية والقومية التي عكف الشاعر على النهوض بمعانيها واستجلاء تفاصيلها، لما يحويه هذان البحران من سعةٍ في اختزال الألفاظ والأفكار الغزيرة التي تتدرج تحت أهم المواضيع التي يمكن أن تأخذ الحيز الكبير من مراحل حياة أيّ شاعرٍ عربيّ يحبّ عروبته ويدافع عن نواحيها الإنسانيّة، ناهيك عن التجربة الصوفيّة التي انغمس شاعرنا في تجليّاتها، هذه التجربة التي وسّعت آفاقه الوجودية، لتأخذه كذلك إلى اتّساع أفقه الموسيقي السابح في هذين البحرين، وليس هذا فحسب، بل نرى شاعرنا ينطلق إلى بحورٍ أخرى، كالمقارب والرمل والرجز، فهذه الثلاثة مجتمعةً كوّنّت بوتقةً يصهر بها هي الأخرى أهمّ تجليّات عشقه الإلهي من هذه التجربة الروحيّة، باعتبار أنّ بعضاً من مضامين الصوفيّة تتلاقى مع طقوس الغناء وانسيابيّة المشاعر السابحة في حبّ الله (المعشوق).

ومن ثمّ فإنّ الشاعر كان أشبه بطبيبٍ نفسيّ بارع، فاذا به يُعاین الموضوع ويتخيّر له البحر الذي يوافقه ويستوعب معانيه، كما أنّه إذا أراد أن يطيل في أحد المواضيع يتخيّر البحر الذي يتيح لذلك الموضوع كمّاً هائلاً من القوافي المتناسقة وهذا ما نلاحظه جليّاً في قصائده التي أقامها على بحر البسيط.

وبغضّ النظر عن أعلى النسب وأدناها، فإنّ الشاعر كان منوعاً في كلّ ديوانٍ من دواوينه، ليجمع بين كثافة المضمون وكثافة المبنى، كما أنّه أثبت براعته في تطويع أيّ بحرٍ لأيّ تجربة ذاتية، أو إنسانية كانت، فيشغل بها هذا البحر تصويراً وإيقاعاً، وبذلك يزداد وعي الشاعر بمفهوم الإيقاع بين كلّ ديوانٍ وآخر على مرّ المراحل والتجارب التي عاصرها في حياته وفي الفترات المتسلسلة من تأليفه لتلك الدواوين، ليثبت نضوج التجربة الإيقاعية في محتواها العام والخاص، واتّساع ثقافته الأدبيّة والشعريّة يوماً بعد يوم.

## الفصل الثالث شعرية الانزياح

لم يكن مفهوم الانزياح الذي طرحه (جان كوهن)، مفهوماً طارئاً لا امتداد له في دائرة الشعر وأسلوبيته، بل إنَّ لتعالقه مع اللغة فروعاً كثيرةً في الشعر ، وما حدث هو اختلاف مُسمَّيات وتجدُّد أساليب فنيّة في عرضه وابتداعه، وفقاً لمنظومة العصر والبيئة التي يجري في مسار مؤثراتها، وما من شكُّ أنّ الشعر القديم حافلٌ بتعدُّد أساليب أصحابه في طرح قوالب صورهم التي كانت في دورها كسراً لمعيار المألوف في كثيرٍ من الأحيان، فمن تشخيصٍ للجماد، إلى استنطاقٍ للطبيعة، إلى جمع للصفات المتضادّة في بدائل تلك الصور ومصادرهما، وكلُّ هذا ضمن نطاق الأسلوب المتخذ لدى كلِّ واحدٍ منهم، ومن هنا فإنَّ انحراف الصُّور عن مدلولاتها موجودٌ في أدبنا ، وبما أنّ طرح الصورة الشعرية هو في حدِّ ذاته أسلوب، فإنَّ انحرافات تلك الصورة معيار لدرجة المنافرة التي تحدثها طبيعة ذلك الأسلوب، فلا عجب إذنُ لأنَّى جاهن كوهن يدور في هذه المحاور قائلاً : "والواقع أنّ البلاغة القديمة قد بُنيت بمنظورٍ تصنيفيٍّ خالص، لقد وقفت مُحاولتها عند وضع العالم وتسمية وترتيب الأصناف المختلفة من الانزياحات، كانت تلك المهمة مملّة ولكنها ضروريّة، فمن هنا ابتدأت العلوم جميعاً، ل كنّ البلاغة وقفت عند هذه الخطوة فلم تبحث عن البنية المشتركة بين الصور المختلفة"<sup>(1)</sup>.

لذا فقد كان هناك انزياحٌ في لغتنا العربية، إلّا أنّ البحث في علائق تلك الصور المنزاحة لم يكن عميقاً ومبرراً، فاحتاج إلى أن يُدرَسَ ويُحلَّلَ تطبيقياً لفهم دواعيه الشعرية، ويعتبر جان كوهن الانزياح أسلوباً وبالتالي فإنَّ الشعرية هي أسلوبية في معاييرها؛ إذ يقول : "فتصريفُ الأسلوب باعتباره انزياحاً ليس أن نقول ما هو، فالأسلوب هو كلُّ ما ليس شائعاً ولا عادياً ولا مطابقاً للمعيار العام المألوف، ويبقى مع ذلك أنّ الأسلوب كما مورس في الأدب، يحمل قيمةً جماليّة، إنّه انزياحٌ بالنسبة

(1) كوهن، جان . (1986) اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ط 1، دار

توبقال للنشر، الدار البيضاء، ص47.

إلى معيار، أي أنه خطأ، ولكنه كما يقول برونو... "خطأ مقصود". إن الانزياح إذن مفهومٌ واسعٌ جداً ويجب تخصيصه، وذلك بالتساؤل عن علّة كون بعض أنواعه جمالياً والبعض الآخر ليس كذلك<sup>(1)</sup>. وبهذا تتضح معالمُ الانزياح كمفهومٍ أسلوبِيٍّ لقياس مناخ اللغة إذا صحَّ التعبير، فلا غرو إذن عندما نعرّفه بقولنا: إنَّ الانزياح بمعناه كسرٌ لمألوف الصّفات والوشائج الطبيعية لمفردتين أو بنائين متجاوزين، بحيث يتعانقُ المألوفُ منهما مع (اللّمألوف) مجاور له، محدثان بذلك إحيالاتٍ شعريّةٍ جديدةٍ تخدم تجربة الشاعر ورؤيته الفنيّة، وبالطبع فإنَّ الانزياح لا بُدَّ أن يكون مبرراً، لا اعتباطياً، فليس كلُّ انزياحٍ ينجح، فإمّا أن يرتقي باللغة، أو ينزل بمستواها الفنّي، فالانزياح الناجح هو الذي يمرُّ بنفسجيّة الإبداع بشفافيّة دقيقة، دون أن يحدث ثقلاً في مستوى أفق الرؤية الشعريّة؛ أي لا يكون غموضه ضابئياً، بل شفافاً يمكن تأويله فنئياً، ولذلك يجب أن يُحسن الشاعر توظيف الانزياح بين مفرداته، فيكسر توقعات المتلقّي مع الحفاظ على جوهرية الرؤية وهدفها الإنسانيّ المعبر، ولكن بأسلوبٍ منحرفٍ بعيدٍ في مألوفه، ومنظّمٍ في سياقه، "ويُفهم من هذا أنَّ الأسلوب قائمٌ على الانحراف، وأنَّ الانحراف شذوذٌ مستمرٌّ من الناحية اللغويّة، غير أنّه قد يكون معبراً إذا جاء في سياق جمل عاديّة، ويفقد الصفة التعبيريّة إذا جاء في سياق يتّسم بنسبة ورودٍ عاليةٍ لنسق تقديم الفعل، وارتفاع نسبة الورد يعطل الحسّ اللغوي عند القارئ، وينبّه إلى الشذوذ ويجعل الأمر متوقفاً"<sup>(2)</sup>. وعلى هذا الأساس فإنَّ نسبة غياب التوقع اللغويّ يرتبط بمركبّ ما تحويه لفظتان أو عنصران متجاوزان من ثنائيات الانزياح والمعياريّة المألوفة بينهما، فالانزياح إنما يتجسّد في خصوصيّة، بين مألوف (معياريّ) ولا مألوف (تخييليّ)، وليس بين (لا مألوفين اثنين)، فهذا حينئذٍ اجترّاحٌ وتمزيقٌ لجسد اللغة، "ويرى بعض الدارسين أنّ المعيار مركّبٌ من مجموعةٍ من الثنائيات التي يمكن من خلالها تمييز الكلام المنزاح أسلوبياً من غيره، ومن هذه الثنائيات الشموليّة والجزئيّة، والمجال والوظيفة والتجرّد

(1) كوهن، بنية اللغة الشعريّة، ص15.

(2) عبدالجواد، إبراهيم عبدالله . (1996م). الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربيّ الحديث،

(د.ط)، وزارة الثقافة الأردنيّة، عمان، ص118.

والتأثير، والاطراد والانحراف، والتحليل والتفسير، واللغة والكلام، وفي هذه الثنائيات يعبر الجزء الثاني منها عن الانزياح، بينما يعبر الجزء الأول منها عن اللغة المعيارية<sup>(1)</sup>. كقولنا: (سهيل العيون)، فالمفردة الأولى تشكل لغة معيارية، بينما الثانية هي التي عبرت عن مستوى انزياحهما، ودرجة المنافرة بينهما كبيرة إلى حد ما، إلا أن انزياحهما شكل صورة ناجحة إلى مقتضى الحال؛ أي (السهيل=الشعور بالخوف=امتداد صوتي=جلبة واضطراب، العيون=الشعور بالحب أو الخوف=امتداد بصري=لمعان).

ومن هنا فدرجة المنافرة بينهما تلتقي عند (الصوت والرؤيا)، فيصبح الصوت تعبيراً لمكنون الضوء، وهذا انزياح أفقيّ درجته الفنية عالية بعيدة التوقع مُعجمياً، ولا شك أن مثل هذه المنافرة تعدّ تحطيماً لأعرا ف اللغة، إلا أنه برأيي تحطيمٌ يحمل في طياته البناء والتطور، لخلق سياقات جديدة في استعمال اللغة وأبعاد تصاويرها، وفي هذا الشأن يتساءل أحد النقاد الحداثيين قائلاً: "هل هذا التحطيم الذي يستهدف بنية النص ونظامه اللغوي ينم عن وعي بهذه العملية، أم أنه عم ل يشرع للفوضى بحجة الإبداع؟ فإن كان لا ينم عن وعي، فما الفرق بينه وبين العبث، أو كلام الحمقى والمجانين الذي قد يتضمّن في ثناياه أحياناً ما يستثير انتباهنا، ويسترعي فضولنا للإنصات إليه، والضحك أحياناً أخرى ممّا يتضمّنه من عناصر تحمل في طياتها مفارقات تجبرنا على تلقّيها ضاحكين، نظراً لقدرته على كسر أفق توقعنا، ولعلّ كسر أفق التوقع أهم ما يُدهش المتلقّي..."<sup>(2)</sup>. فيجب على الشاعر حينما يشرع في توظيف انزياح ما، أن يكون هذا الانزياح مدروساً بوعي فني يتفق ورؤيته الشعرية، فلا يكون مجرد حشد لمجموعة من الصور التي وإن بدت جميلة إلا أنها قبيحة في باطنها ومعياريتها، ولا تعدو أن تكون أشبه (بفهلوات المهرج)، كأن يقول مثلاً (فجر يشاكس)، فالفجر=السكون=الأمل، أمّا المشاكسة=الفوضى=الفشل، فأنى

(1) انظر: بحيري، سعيد حسن . (1995م) من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي، مجلة الدراسات الشرقية، العدد 15، جامعة القاهرة، ص 25-109.

(2) انظر: هولب، روبرت. (2000م) نظرية التلقي، مقدمة نقدية، ترجمة: عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط1، ص 970.

يجتمعان، فمساحة الفجوة عالية، ودرجة الرؤية الفنيّة = صفر؛ "وانطلاقاً ممّا سبق لا بُدّ من تحكيم معيار أدائي عند إرادة تشخيص الانزياح في نصّ ما، وهنا ربّما يقول قائل: هل تحكيم النص المعيار، في النصّ المنزاح أمرٌ سهلٌ وميسور وآمن؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي النفي بالتأكيد، فقارئ النصّ هو المحور الذي تستند إليه عملية التشخيص الأسلوبية، فهو ليس متلقياً سلبياً بأيّ حالٍ من الأحوال، فهو القارئ المتخصص المبدع العالم بأسرار اللغة وخفاياها، وهو القادر على اكتشاف الظاهرة اللغوية النظامية من الخطأ اللغوي، وهو القادر على التمييز بين القواعد اللغوية النحوية الثانوية والرئيسية، العارف بأساليب العربية في التعبير البلاغي، وما يتضمّنه ذلك من بيانٍ وبديعٍ وغيره، ولهذا فهو القارئ العُمدّة، ولا بدّ لهذا القارئ من أن يتسلّح بمعرفة واسعة في خصوصيات الجنس الأدبي الذي يعالجه، كالإيقاع والوزن في الشعر، وعلاقة ذلك في تصدّيف الأسلوب بين الحسي الذي يعني تصعيد هاتين الدرجتين حتى الوصول إلى التعبير المحايد، والتجريدي الذي يعني تصعيد كثافة الصورة الشعرية وتوسيع المسافة بين أركانها، ومن ثمّ التشتيت على مستوى بنية الفهم والإدراك"<sup>(1)</sup>. "فاللغة تعبّر والأسلوب يبرز، ولذلك يدرس الأسلوب من خلال أثره في المتلقي؛ أي السامع أو القارئ بحسب رأي "ريفاتير"<sup>(2)</sup>. وهذا الأثر الأدبي إنّما هو انبعاث الانزياح الدلالي في تقاطعاته وثنائياته المنزاحة عن عالمها لبلورة عوالم أخرى توسّع آفاق الشعرية في رؤاها وتأويلاتها المتعدّدة إزاء انفتاح النصّ المعاصر أمامها، فالرؤية الحديثة، لم تعد تؤمن بزوايا واحدة تعكس مطلقها الدلالي منها، بل بدأت تتمرّد على أحادية التأويل، وتقاربية الصورة في مصادرها، كما "وتحاول جهد الإمكان تمثل بنية القصيدة الجديدة وشعريتها وتشكلها المتغيّر في علاقاتها بمختلف مكوّنات السرود الأخرى الأدبية وغير الأدبية"، وصياغة مفهومات ومنظومات وملفوظات بنيوية جديدة، ومغايرة تحاول من خلالها صياغة

(1) انظر: فضل صلاح. (1996م). أساليب الشعرية المعاصرة، (د.ط)، الهيئة العامة لتصور الثقافة، القاهرة، ص15.

(2) انظر: ابن زريل، عدنان . (1996م). اللغة والأسلوب، (د.ط)، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، ص143.



علاقات الأشياء، واكتشاف معادلتها الجديدة التي توحد (المبنى والمعنى) و(المتن والهامش) و(الداخل والخارج) و(المرئي وغير المرئي) في عالم يسعى لتغيير علاقات الأشياء القديمة، ودلالاتها ومدلولاتها، عبر اتساع فضاء الدلالة والتوليد الجديدين، وعبر بناء شكل شعري جديد، وإيقاع جديد، ومحتوى جديد، تنتظم فيه هذه الدلالات ويستوعبها، ويتسع لها من أجل تأسيس سنن البنيان الأسلوبية والإيحائية والدلالية الجديدة، التي تبقى في نهاية الأمر متعلقة بعملية التحويل الدلالي، إذ تسمح هذه البنية وبؤرتها ومركزيتها في إنتاج فضاء دلالي مفتوح في تأويلات لا حدود لها في القراءات، ما دام القارئ حاضراً في شخص الكاتب، وحاضراً كأفق يتجه إليه فعل الكتابة، ويتفاعل معه، ويفاجئه باستمرار بالجدّة والحداثة والتجريب عبر تحولات القصيدة وثرء دلالاتها، لما لها من قدرة تجعل سيرورة التحول والتوتر والانزياح والخرق في إنتاج الدلالة وفنائها المتعدد يتم داخل نسيج هذه التجربة وليس من خارجها - كما كانت تفعله القصيدة التقليدية<sup>(1)</sup>.

ولهذا تتحدّد وظيفة الانزياح في إنتاج لغة شعريّة تتمرّد في إشعاعاتها الفنيّة على كلّ الاتجاهات، ولا نبالغ حين نقول إنّ الانزياح هو الذي أعطى للقصيدة الحديثة معنى حدائتها وخصوصيّة الشعريّة فيها عمّا كان من قبل، حتى باتت به منطلقة ما وراء المعنى، كما "إنها رفضٌ لكل أشكال التحديد والمعقول والمنطق والتناسب المقيد بين بداية انطلاق الدالّ ونهاية استقرار المدلول، وهي في حدود الفعل الشعريّ الداخل بكلّ نشاطه وحيويّته وحرارته تشكيلٌ لا منطقيّ ولا معقول، لأنها عندما تتطلق من حدود المدى الدلاليّ المعجميّ ذي المرجعيّة القارّة، فإنّها تبدأ بتشكيل عالمها وفنائها الخاصّ لتفقد صلتها بترائها المعنويّ في صيغته المعجميّة المتداولة، بسبب انفتاحها على المحتمل الدلاليّ المتعدّد والمشحون بالحدّة والحداثة والمرتهن بالمجازيّ والرمزيّ والأسطوريّ و السيميائيّ، بعيداً وعميقاً ومنشطراً في مُدياته

(1) عبّاس، محمود جابر . (2004م) رؤى الحداثة وآفاق التحوّلات في الخطاب الأدبيّ الأردنيّ

الحداثيّ، ط1، جمعيّة عمّال المطابع التعاونيّة، عمان، ص237، 238.

المعنوية الضاربة في أعماق النص<sup>(1)</sup>. ولهذا فالانزياح هو محور تكون هذه اللغة الجديدة، ومنطلق الشعرية بمعناها الاصطلاحي الحديث شريطة أن لا يكون الهدف الرئيس الذي تُبنى على أساسه القصيدة، وتُفسر رسالته الإنسانية من خلاله، ومن منطلق تضادية المفردات التي يخلقها في بنائها الفني، وإلا أصبح الشعر حينئذ فلسفة مفادها اللعب بالألفاظ وعرض عضلاتها دون رؤية فنية محددة وواضحة، وهذا مما يناقض روح الشعر، فالانزياح واحد من مجموعة العناصر التي تتكاتف لتكوّن رسالة القصيدة وتمظهراتها البلاغية؛ فهناك البناء الدرامي والتناس والتكرار، والفكرة الأمّ التي يجب على كل هذه المحاور السير في فلکها؛ لتتج عملية الإبداع، إذن فالانزياح ليس غاية في تكوين الرؤية الشعرية وإنما يجب أن يكون مرآة تبرز تلك الرؤيا وتترك المتلقي يمعن فيها بالتحليل العميق القريب، وليس المموه البعيد، وبذلك يكون أداة إيصال ووصول، وليس أداة تعجيز وغموض، ولهذا يوضح الدكتور خليل موسى: "أنّ الانزياح يؤدي إلى غموض الرسالة، وإضعاف بُنيتهَا، وهذا يعني أنه كلّما عمد الشاعر إلى تعميق الانزياح ازداد انفصاله عن الجمهور"<sup>(2)</sup>. ويقول مسترسلاً: "لكنّ الانزياح ليس هدفاً في ذاته، وإلا تحوّل النصّ إلى عبث لغويّ، وفوضى في الرسالة ذاتها، وإنما هو وسيلة الشاعر إلى خلق لغة شعرية، داخل لغة النثر، ووظيفته خلق الإيحاء"<sup>(3)</sup>. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ شعرية الانزياح في طبيعتها، دقيقة الترابط والتلاؤم بين مكونات ألفاظها؛ ولهذا يجب أن يكون اللفظان المنزاحان مرتبطين بخيط خفيّ على الأقلّ يجمع فيزيائية أحد العناصر المكوّنة لكلّ منهما سواءً، في الصوت أو اللون، أو الشكل، أو أيّ كان من أمور تصل بؤرة الحوار بينهما، فإن تكن مهمة الانزياح الهدم من أجل البناء، فإنّ هذا البناء لا يجب أن يمتدّ بعيداً ويبالغ في تصوّره الدلالي، وإلا أصبح مدعاة لأن يسمّى

---

(1) عبيد، محمد صابر . (2007م) عضوية الأداة الشعرية، ط 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، ص68.

(2) الموسى، خليل . (1991م) حدثاثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ط 1، طبعة الجمهورية، دمشق، ص99.

(3) المصدر نفسه، ص100.

هدماً آخر لوشائج اللغة لا بناءً، فالانزياح قد جاء لينمي علاقات جديدة بين مفردات متنافرة، وليس ليزيد فجوة التنافر بينهما، ولهذا يرى الباحث كمال أبو ديب أن الشعرية "خصيصة علائقية، أي أنها تجسّد في النصّ لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أن كلاً منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أن يكون شعرياً، لكنّه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها، يتحوّل إلى فاعلية ... للشعرية ومؤثرٌ على وجودها"<sup>(1)</sup>. "وتتجلّى قيمة الانزياح من خلال ما يحمله التركيب من الفاعلية والتأثير والدلالة التي لا تتوافر في تركيب آخر شريطة أن لا يخرج على مواصفات اللغة خروجاً نهائياً، بحيث يدمر أنظمتها بحجّة الشعرية"<sup>(2)</sup>. "فلا ينبغي أن ننظر إلى تلك الانحرافات على أنها رخص شعريّة أو ابتداع فرديّ، وإنما هي في الواقع نتاج براعة استخدام المادة اللغوية المتوفرة وتوظف فيها الذكيّ للإمكانيات الكامنة في اللغة"<sup>(3)</sup>. فالمعنى هو جوهر الشعرية ومناطق اكتمالها، ولذا فإنّ الانزياح مأخوذ بتشكيل هذا المعنى على أكثر من وجه، ولن يكون هذا الشيء متحققاً إلا إذا أخذ الشاعر في اعتباره أن طبيعة الفجوات التي ينشأها بين مفرداته يجب أن تفجّر معنى يربط هذه الفجوات لا أن يزيد في احتدامها وضبابيتها، فلا نأخذ اللغة بين طرفين سالبين لا نجني من وراءها أيّ بادرة لصورة قد تظهر للمتلقّي دون أن يستشف منها بينة شفة؛ لأنّ الانزياح وقتئذٍ أشبه بظاهرة استمطار الغيوم، بين موجب وسالب -أي؛ بين دال (معياري) ومدلول (مؤلّد في دلالاته التحويلية)، وبرأيي فإنّ المعنى الواحد الذي يفجّره الانزياح في دلالاته اللغوية هو الذي يكمن في فضاءه متعدّد أوليّات، ويخطئ من يظنّ أنّ معاني متعدّدة هي تلك التي تنتج عن هذه الدلالات، فالحاصل أنّ عملية تعدّد التأويلات هي في أصلها قاندة إلى معنى واحد هو الذي فرّعها، أما القول بتعدّد المعاني لانزياح واحد، فهذا ممّا يُعدّ تعمّق الشاعر في

(1) أبو ديب، كمال. (1987م). في الشعرية، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ص14.

(2) الرواشدة، حامد سالم درويش. (2006م). الشعرية في النقد العربي الحديث، رسالة دكتوارة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، الأردن، ص182.

(3) عيد، رجاء. (1993م). البحث الأسلوبيّ، (د.ط)، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص59.

ضبابية النص، وبالتالي رمزية طافحة بالغموض، تحتاج إلى فئة واحدة لتفهمه من المتلقين، وهي فئة المتلقي المثقف الناقد، وهذا ما أسميه بـ(احتكار النص)، إلا أنه احتكارٌ يبخس قيمته لا يزيدها حضوراً، والمتلقي في النهاية فاتحة النص لدينا فأني ذلك؟!!!.

ومن هنا فلا يجب علينا أخذ اللغة بفنية النص على حساب المضمون الذي هو أساس لغتها". بل لا بد من وجود قابلية على إعادة بنائها على مستوى أعلى، وإلا فإن اللغة المنزاحة ليس بمقدورها أن تضع قابلية على بنائها ثانية، تتخطى العتبة التي تفصل بين المعقول واللامعقول لتندرج ضمن الخطأ غير القابل للتصحيح على عكس لغة الشعر التي تكون محكومة بقانون يُعيد تأويلها مرة أخرى<sup>(1)</sup>. ولهذا

فعملية حسن اختيار الانزياح تأتي في مصلحة نجاحه أولاً وآخراً، وهو الذي يخلق معناه المنشود دون غيره، فيتخيّر المعنى الذي يتقابل مع مبدأ المنافرة في دائرته، ليكون ذلك المعنى سلطة النص التي يدور فيها ويحقق لها حالة الاطمئنان الدلالي؛ "إذ إن المعنى الأدبي ينشأ من حالة قلق، وبينما يولد الشكل الأدبي والإيقاعات والجمل والكلمات من حالة القلق، تظل المعاني حائرة غير محدودة إلى أن تسكن - ولو لم تطمئن كل الاطمئنان - في هيكلها اللغوي المحسوس، ومعنى ذلك أن عملية الاختيار في النص الأدبي، على وجه الخصوص، هي في الوقت نفسه عملية خلق للمعنى"<sup>(2)</sup>. وبالطبع فإن الانزياح بطبيعته مرسومٌ لولادة معنى جديد، يكسر توقعات المتلقي، ولكن هذا الكسر الذهني لا يجب أن يكون على حساب الفكرة - فكرة النص بديلاً من أن يتداركها بالشرح والتأويل، يغدو على النقيض من ذلك؛ حيث يهدم المضمون ويبنى التشكيل الفني له، فهذا إذ يكون إنما يؤدي إلى تشريح النص إلى رؤى فنية تغيب شخصية وانطباعات الشاعر فيها، فلا يستطيع المتلقي أن يدخل إلى لب التجربة، وإن دخلها إنما ليغيب فيها هو الآخر، ويصبح تأويله فكاً لشيفرة

(1) ناظم، حسن . (1994م). مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص115.

(2) عياد، شكري محمد . (1988م). اللغة والإبداع؛ مبادئ علم الأسلوب العربي، ط انترناشيونال برس، القاهرة، ص71.

الألفاظ المنزاحة، والمشكلة إذا كان الانزياح يحمل أكثر من شيفرة، فإن ذلك يؤدي إلى تحليل لفظي لا إلى تحليل شعري مضموني، فالانزياح يشمل البناء والمضمون، لا غنى لأحدهما عن الآخر، وفي حالة انفصل أحدهما عن نظيره أصبح النص بمثابة رصد لفظي لا إلاماً، تماماً كمغارة علي بابا إذا صحَّ التعبير، إذ ينشغل بتشريح الألفاظ ناسياً التجربة الشعريّة.

وبعد هذا الاستقراء التحليلي والوصفي لمعنى الانزياح وإشكاليات اللغة في محاوره الفنيّة، يتسنى لنا أن نذكر أنواعه التي يندر في إطارها، فأما النوع الأوّل من الانزياح الدلالي، فيسمّى (الانزياح الإسنادي)، وسمّي بهذا الاسم لأنه يعتمد على الإسناد في تحقّقه، سواءً أكان ذلك في الجملة الإسميّة كإلحاق المبتدأ بخبر من غير جنسه مُعجمياً، أو إسناد المضاف إلى مضاف إليه هو الآخر ليس من جنسه مُعجمياً، وكذلك الحال بين الصفة والموصوف، واسم الفاعل واسم المفعول، أمّا فيما يتعلّق بإسناديته في إطار الجملة الفعلية؛ فإنّ ذلك يكون بإسناد الفعل إلى فاعل مغاير لعالمه المعجمي أيضاً.

وهناك نوع آخر للانزياح، ألا وهو الانزياح التركيبي؛ وهو ما يطراً على الجمل من تعديل، يمسُّ التركيب النحوي، كالتقديم والتأخير، والحذف، والالتفات، والاعتراض؛ فهذه الأربعة مجتمعة، هي التي تكوّنه وتعطيه اصطلاحه البلاغيّ هذا "والانزياح التركيبي من الملامح الأسلوبية المهمة التي تصبُّ في باب الشعريّة، وهذا لا يكسرُ قوانين اللغة المعياريّة، لي بحث عن قوانين بديلة، ولكنه يخرق القانون باعتناؤه بما يُعدُّ استثناءً أو نادراً فيه"<sup>(1)</sup>.

ومن خلال هذين المضمونين من الانزياح، سنبحثُ جلياً في تقصّي مظاهرهما في شعر (محمد ضمرة)، واقفين على إشكاليّة الإسناد والتركيب في انزياحه الشعريّ وتداعياته الفنيّة التي تؤسّس رؤية النصّ لديه.

(1) الرواشدة، سامح . (1994م). فضاءات الشعريّة (رسة في ديوان أمل دنقل )، (د.ط)،

المركز القومي للنشر، إربد، ص53.

### 1.3 الانزياح الإسنادي:

#### 1.1.3 انزياح الجملة الإسمية:

##### 1.1.1.3 المبتدأ والخبر:

بالمبتدأ والخبر تتشكل الجملة الإسمية، ويتمحور الإسناد النحويّ فيهما؛ حيث يكون المبتدأ مسنداً إليه والخبر مسنداً، ناهيك عن أنّ الخبر، إمّا أن يأتي اسماً ظاهراً كقولنا: *الرياح عاصفة*، أو أن يأتي فعلاً كقولنا: *الرياح تعصف*، وكلّاً يدور في نطاق الجملة الإسمية، لأنها إذ سمّيت بهذا الاسم، نسبةً إلى اسمها الأول وهو المبتدأ؛ أي المسند إليه الذي بدوره لا يكتمل بغير إسناد الخبر إليه (المسند).

ومن هنا فالجملة الإسمية البسيطة: "هي تركيبٌ إسناديٌّ مستوفٍ معناه ومستقلٌّ عن غيره بمبناه، وهي قائمةٌ على علاقةٍ ترابطيةٍ تكامليةٍ بين ركنين إسناديين بسيطين ممثلين في المسند إليه والمسند اللذين يردان اسمين مفردين غير مركّبين"<sup>(1)</sup> وليست تسمية المسند إليه بالمبتدأ قائمةً على أساس أنه مبدوءٌ به الجملة؛ إذ لو كان المبتدأ مبتدأً لأنه في اللفظ مقدّمٌ مبدوءٌ به؛ لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأً عند تأخيره في نحو المبتدأ الوارد في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَتَخُلُّ

وَرُمَانٌ﴾<sup>(2)</sup>. وهي "فاكهة"<sup>(3)</sup>. "بل كان المبتدأ مبتدأً لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى"<sup>(4)</sup>. وقد حدّد سيبويه نظام الجملة الأساسيّ بالمسند والمسند إليه، وقد عرفها "بأنهما ما لا يغني واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدءاً، فمن ذلك الاسم

(1) أبو معزة، راجح . (2008م). النحو والصرف العربي (تحليل لساني لمفردات القياس) (الميزان الصرفي) وثنائية البنية السطحية والبنية العميقة، (د.ط)، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ص113، 114.

(2) سورة الرحمن، الآية 68.

(3) أبو معزة، النحو والصرف العربي (تحليل لساني لمفردات القياس) (الميزان الصرفي) وثنائية البنية السطحية والبنية العميقة، ص114.

(4) يعيش، موفق الدين أبو البقاء . (د.ت). شرح المفصل، (د.ط)، دار عالم الكتب، مكتبة المتنبّي، القاهرة، مج1، ص27.

المبتدأ، والمبني عليه وهو قولك عبدالله أخوك، وهذا أخوك...<sup>(1)</sup> "ومقصود سيبويه من تسميتهما بالمبتدأ والمبني عليه هو أن يبين أن المبتدأ مهما كان محتواه الدلالي<sup>١</sup> الخطابى، فإنه لا يقوى على الاستغناء عن المبني عليه، ويؤتى بالخبر للإخبار عن المسند إليه وإثبات المعنى له"<sup>(2)</sup>. ومن ثمّ سذ نعم النظر الآن في انزياحات المبتدأ والخبر في بعض النماذج للشاعر محمد ضمرة؛ ففي قصيدة (التوقيع بالأحرف الأولى) نجدّه قائلاً:

والحقُّ يلطمُ خدّه  
من كلِّ أعداء الكلام  
والهاربون يُخبئون وجوههم  
تحت الوجوه المستعارة  
والمسرحُ الموبوء بالتكذيب  
يفتقد الإنارة  
فتفرّجى!!!

لم يبق في الصّالات غير الموت  
وأنا وأنت  
وصورة مرسومة في كلِّ بيت<sup>(3)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (والحقُّ يلطمُ خدّه)، فالمعروف أنّ (اللطم) صفةٌ يقوم بها الإنسان غالباً تعبيراً عن حزنه أو شعوره بالخيبة، وغالباً ما تقوم به النساء عند فقدان عزيزٍ عليه. نّ بالموت، ولكننا نجد الشاعر يسند هذه الصفة إلى (الحوالك) ممّا لم نألفه في لغتنا اليومية أو النثرية؛ إذ إنّ الحقّ معطى دينيٌّ غير متجسم، فلا يدين له ولا وجهه كذلك؛ فكيف يلطم نفسه إذن، والحقيقة أنّ هذا الانزياح جاء تعبيراً عن صورة الموت والحزن الـ تي خيّمّت على نواحي فلسطين،

(١) سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . (1988م). الكتاب، تحقيق: عبدالسلام هارون،

ط3، مكتبة الخانجي، ج1، ص23.

(2) أبو معزة، النحو والصرف العربي، ص115.

(3) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص86.

والأهم من ذلك كله أنّ ما من أنصارٍ يناوئون عنها، وينتصرون لها من كيدِ العدوِّ المحتلِّ، والأمرُّ من هذا أنّ الذين يدعون نصرتها والوقوف إلى جانبها، كان كلامهم زيفاً وبهرجةً؛ إذ تخلّوا عنها في أقسى أزماتها وجراحها، فباتت أرضها مـ سرحاً للرياء والنفاق، ممّا أدّى بالشاعر للاثنيان بذلك الانزياح احتجاجاً على تهديم القيم حولها وهي أرض القداسة والحق المتين، ومن هنا فإنّ الحقّ لا يلطم خذّه إلاّ لأنّه بات امرأةً تكلّي تبكي أبناء ها الأحياء الذين ماتت ضمائرهم، فالشاعر يشير إلى بعض النفوس المتناحرة فيها، حيث لا تثور ولا تتخذ موقفاً واحداً لأجلها ولم يعد يهّمها إلاّ تقلّد المناصب الرفيعة، فتخلت عن مهمتها في الدفاع عن الوطن المسلوب. ولننظر الآن إلى قصيدة (ملا بين البصرة والكوفة )، إذ نجد أيضاً انزياحاً معبّراً بين المبتدأ والخبر، وهو في هذه القصيدة يتحدّث عن فلسطين بالرغم من أنّ العنوان لا يشير لها؛ إذ جاء رمزاً لحالة الظلم والقهر التي تعيشها، تماماً كما عاشتها البصرة والكوفة أيام الغزو المغولي، يقول:

"يا قاتلَ نفسك

تحت طنين الكلمات

البحر المأفون تململ

والفجر يطلُّ من الشرفات

وأيادي الموتِ تداعبُ،

أوراق الشجر الأصفر

في تشرين

يا قاتلَ نفسك،

ما بين البصرة والكوفة

طال مكوثك فوق الطرقات المسدودة.... " (1).

إنّ الانزياح في النصّ السابق متمثّل في قوله (البحر المأفون تململ)؛ فالشاعر هنا أسند صفة (التململ) إلى البحر، والتململ هو تقلب المريض من علةٍ ما، إذن فهي حالةٌ تصيب المريض يصحبها التزمُّر والشكوى، ولكنّ الشاعر أسندها إلى

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص 17، 18.



البحر، والبحر لا يملك أي حاسة كي يتقلب من المرض؛ فهو جمادٌ، والحقيقة أن الشاعر في القصيدة يخاطب الإنسان اليهودي الذي جاء عبر البحر ليحتل فلسطين؛ ومن هنا فإن الانزياح يحمل دلالاته من هذا الخطاب؛ فهو يعبر عن عمليات التهجير الصهيونية التي كثرت عبر البحر، لتوطن الآلاف منهم في فلسطين وأنها على ازدياد يوماً بعد يوم، حتى بات البحر يضيق بأفواجهم الكثيرة؛ فتململ البحر إذن إسقاطاً إنزياحياً يشير إلى عمليات التهجير التي تتبعها سياسة الكيان الصهيوني لزيادة كثافته السكانية، ونيل القوة العسكرية وراء ذلك، حينما يقوم بتجنيد هؤلاء المهجرين ليكونوا قتلةً يمتنون الموت على أرض فلسطين.

ولننظر إلى هذا الانزياح في قصيدة (إفلة الليل المحروق)، التي يتحدث فيها الشاعر عن المذبحة التي حلت بالقرية الفيتنامية (ماي لاي)، والتي أبادتها القوات الأمريكية بالكامل، فلم ينج منها إلا فتاة صغيرة استطاعت الهرب من تلك المذبحة، ولعل الشاعر في هذه المذبحة، يقارب بين ما حل بتلك القرية وبين ما حل من مذبحة في دير ياسين من قبل الكيان الصهيوني؛ حيث قتل من أهلها الكثير؛ فهو إذاً يسلط الضوء على قضية فلسطين من خلال ما جرى من مأساة في تلك القرية الفيتنامية، إذ يقول:

"من ماي لاي

من غزه

من دير ياسين

من كفي

من حزني يتوالد في ساعة بؤسي

ويضاجع قلبي ليلة عرسي

أسمع في صدري أشياء

تتحدث أشياء عن أشياء

تتصارع كل الأشياء

أف، أف

والليل يقاتل أسياف الفجر

والفجرُ يعانق أطفال القدر... " (1).

إنّ الانزياح في النص السابق ماثل في قوله (والليل يقائل...)، فلا شك أن القتال صفة للإنسان والحيوان، أما ان يكون لليل، فهذا مما لم نألفه؛ فالليل جماد فـ اقد لأي حاسة من الحواس المعروفة، وبالرغم من أن الفجوة بين الدال والمدلول كبيرة إلا أن السياق يساعد على تقريب درجة التأويل؛ حيث إن الشاعر قصد من وراء هذه المنافرة بين المبتدأ والخبر، إلى بيان المذبحة التي حلت بـ (هاي لاي) ومدى بشاعتها، حيث امتدت طيلة فترات الليل، وهذا الامتداد كان سريعاً، يحمل في دلالاته حجم من قتلوا من أهل هذه القرية، كما أن الجيش الأمريكي، حاول قدر المستطاع أن ينهي مذبحته الوحشية قبل طلوع الفجر، كي لا تبصرهم نيران الثوار الفيتناميين ويثأرون منهم، وهذا إنما يدل على جنبهم أولاً، وعلى تخطي طهم المسبق لمثل هذه المذبحة الدموية ثانياً، ناهيك عن أن الليل كان معادلاً موضوعياً لغدرهم الذي أراد إخفاء الصورة الحقيقية لما جرى من قتل للنساء والأطفال، ولهذا كانوا في صراع مع الزمن.

ولننظر إلى هذا الانزياح في قصيدة (درّة الشهداء)؛ إذ يحمل دلالة مقاربة للنص السابق:

"ونبضك كان مستعراً

وظلك يطلق الصيحات، يا بابا أغثني من رصاصٍ حطّ في عظمي

وقرب مني الأجل" (2).

في النص السابق نجد أن المبتدأ (ظلك) قد أتم معناه بخبر ليس من جنسه معجمياً ألا وهو الجملة الفعلية (يطلق) فالظل بطبيعته شيء مرئي إلا أنه غير ملموس، كما أن هبة إطلاق الصيحات (إنما تكون لما هو ملموس في مرآه، كالإنسان، والحيوان، أما أن يطلق (الظل) صيحة، فذلك من غير المعقول، فهذا الانزياح الإسنادي على غرابته، يحمل من الدلالة ما يحمل، حيث إن الطفل (محمد الدرّة)، عند استشهاده لم يكن إلا (ظل) أبيه شاهداً على قتله، وكأن الشمس قد أرخت

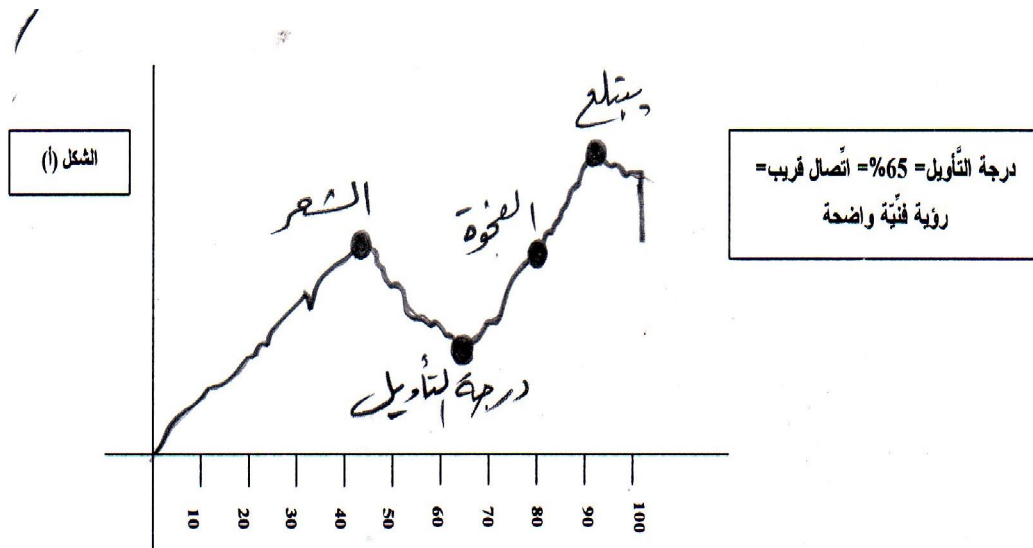
(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص78، 79.

(2) ضمرة، عناوين الجذور، ص31.

لجامه، ليعدو نحو الحقيقة، كاشفاً للعالم كله وحشية الكيان الصهيوني الذي لا يميّز بين صغيرٍ أو كبيرٍ؛ فالظل إذ يطلق صرخاته، إنما هو تعبيرٌ عن تقاعس واستكانة الموقف العربي إزاء ما يحدث، فالظل هو صوت الحقيقة التي تُغتال كلَّ يوم.  
وفي قصيدة (شعر) نجد أن درجة الانزياح بين المبتدأ والخبر جاءت على درجةٍ عاليةٍ إلى حدِّ ما، إذ يقول:

"الأرض تبحث عن دماءٍ  
للوضوء وللطهارة  
والشعر يبتلع الرصاص  
لعله يوماً يضيء  
فينتحي ركن الصدارة"<sup>(1)</sup>.

فالشاعر يسند (الشعر) إلى صفة (الابتلاع)، وهو لا يلتقي مُعجمياً معها، إلا أن درجة المنافرة بينهما متوسطةً نسبياً، فمثلاً لو وضعنا مُخطّطاً لها سيتراءى أمامنا هذه المنظومة القياسية، انظر الشكل (أ):



(1) ضمرة، عرس الروح، ص34.

إنّ مثل هذا الانزياح يمكن تبريره؛ فحقاً أنّ الشعر شيءٌ معنويٌّ وصفة الابتلاع لا تتوافق مع كينونته هذه، إنّما تنطبق على الإنسان والحيوان فقط، هذا في حالة أخذنا صفة الابتلاع على حدةٍ دون الرصاص؛ إذ يستحيل أياً من كان أن يقوم بابتلاع الرصاص المنطلق ويبقى حياً سواءً أكان إنساناً أم حيواناً، ولكنّ الشعر قام بذلك فازداد حياةً وتألقاً في مقدّم الحياة، والحقيقة أنّ الشاعر أراد من وراء هذا الانزياح التعبير عن دور الشعر في نقد الأحداث الدموية التي تجري في فلسطين، ودوره في احتواء قضاياها، والتنديد بمعنديها؛ فالابتلاع إنّ هو احتواءٌ لهموم الأرض المحتلة وبت الحماس والعزيمة في نفوس أبنائها.

ولكننا في قصيدة (ابتهاالات) نجد انزياحاً مغايراً عمّا كان، هذا الانزياح الذي لم يبد ناجحاً في حقيقته، فدرجة التوتر بينهما عالية جداً، ممّا أدّى إلى غياب الرؤية الفنية التي يرمي إلى إيصالها الشاعر:

"بُقربك أشتهي لوني

وصمتي موجةٌ

تغري خشوعي

كي تقر بطهره عيني

وما عندي سواك

فقد ملأت خواطري شفقاً

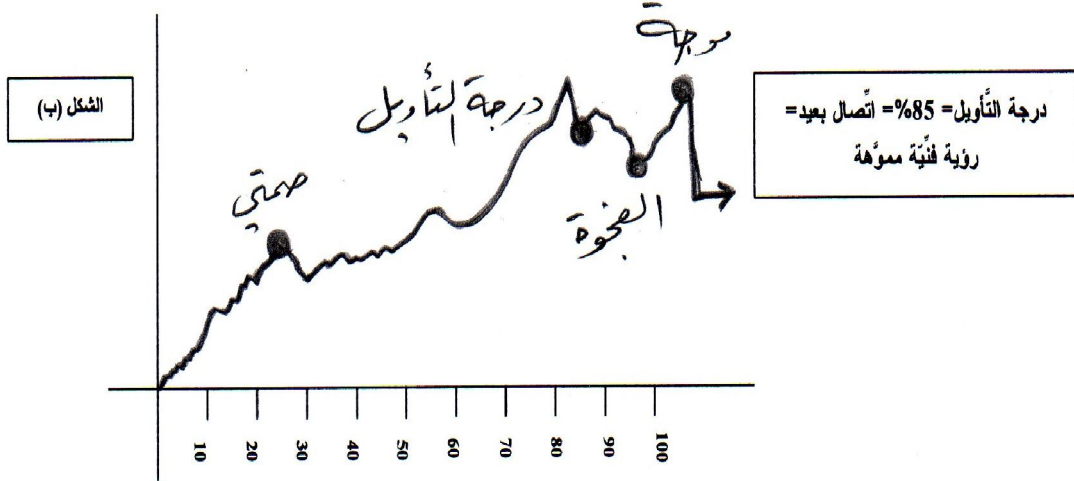
يداعبُ لحنه لحنِي" (1).

ويتجلّى انزياح المبتدأ والخبر هنا في جملة (صمتي موجةٌ)، إلا أنّ هذا الانزياح تغيب الفكرة من ورائه، إنه بعيد التأويل، لا تجانس يمكن أن يجمع كلا العنصرين فيه؛ (فالصمت = التأمل = الخشوع، والموجة = الاضطراب = التشويش الفكري).

والشاعر يريد أن يعبر عن خطابه الصوفي مع الله، وهذا يحتاج إلى أجلّ ما يمكن من الصفاء والسكينة التي لا يخالطها أي انفعال في شيءٍ آخر، ليكون الاتصال وحده ممتداً لله فقط دون سواه، فالوصول إلى مرضاة وحضرة الخالق

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص 105، 106.

تتطلب صمتاً هادئاً كمعناه لا شيء غير هـ، ولننظر مثلاً إلى الفجوة الكبيرة التي أحدثها مثل هذا الانزياح المموّه، انظر الشكل (ب):



وفي قصيدة (مرايا الاعتراف)، نقف أمام انزياح إسناديٍّ غريب للمبتدأ والخبر، إذ يقول مخاطباً أصحاب النفوس المنغلقة عن سماع الحقِّ، والارتداع عن المنكرات:

"حتى تراعت سوءة المخبوء

والشهوات راکضةً

وراء فريسة

كانت تمارس عشقها

والنفس بالأوهام تلتحف

والحالمون على الطريق

يتبادلون حرارة الأشعار

في نرق الفصول

قد سامها ظمأً

فنكست البيارق

تشتكي وجعاً

تسلل في ازدحامات الذبول" (1).

إن انزياح المبتدأ والخبر في هذا النص ير تكز في جملة (الشهوات راکضة)؛ فالمعروف أن (الشهوات) هي غرائز النفس الكامنة فيها، تعبّر عن الرغبة والنزوع إلى شيء ما، فهي انفعال لا يتجسد، فكيف يسندها الشاعر إلى (صفة الركض)، والركض حركة جسدية لا تتأتى إلا من ذي قدمين، إنساناً كان أم حيوان، وبما أن الشهوة هي الدافع الرئيس في صراع الإنسان مع نفسه وبالتالي صراعه مع الحياة، فهي دائماً ما تحاول أن تشبع حاجاته الفطرية، ومن هنا أرى أن هذا الانزياح جاء ناجحاً، إذ إن الشهوة حركة شعورية داخلية، تضع جسد الإنسان لتحقيق رغبتها لديه، فإمّا أن يتحكم بها ويقيدّها وإمّا أن ينساع وراءها، وعلى كلا الحالين فإن نزوغها وتدافعها الدائم بررها لها صفة الركض، ليعبّر الشاعر بهذا عن صراع الإنسان مع أطماعه ونوازع الشر في داخله.

### 2.1.3 انزياح الجملة الفعلية:

**الجملة الفعلية:** "هي جملة تتركب من فعل تامّ وفاعل، أو فعل لم يُسمّ فاعله ونائب فاعل، ومثال الأولى نجح المجتهد، ومثال الثانية فهمّ الدرس أو ما أصله كذلك" (2). كما وأن الجملة الفعلية في طبيعتها تنقسم إلى قسم آخر لا يتوقف عند الفعل والفاعل، وإنما يتعداه إلى المفعول به، ولا بدّ أن تكون هذه العناصر التي كوّنتها متلائمة فيما بينها؛ بحيث أن دلالة الفعل تؤدي الفائدة من قيام الفاعل به لحظة إدراجه في دائرة من وقع عليه هذا الفعل وهو (المفعول به)، وهذا حتماً ما يحدث في لغة النثر التي يتلقاها السامع، أمّا في الشعر، فسينقلب فضاء هذه العناصر، لتسبح في دلالات غير مألوفة لتكوينها اللغويّ الأول، وهذا ما سنجدّه في شعر محمد ضمرة في انزياحاته ذات التشكل الفعليّ.

ولننظر مثلاً إلى قصيدة (عزف الذبيح)، كيف يتمثل في أحد مقاطعها هذا

الانزياح:

"عد يا أبي

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص 23.

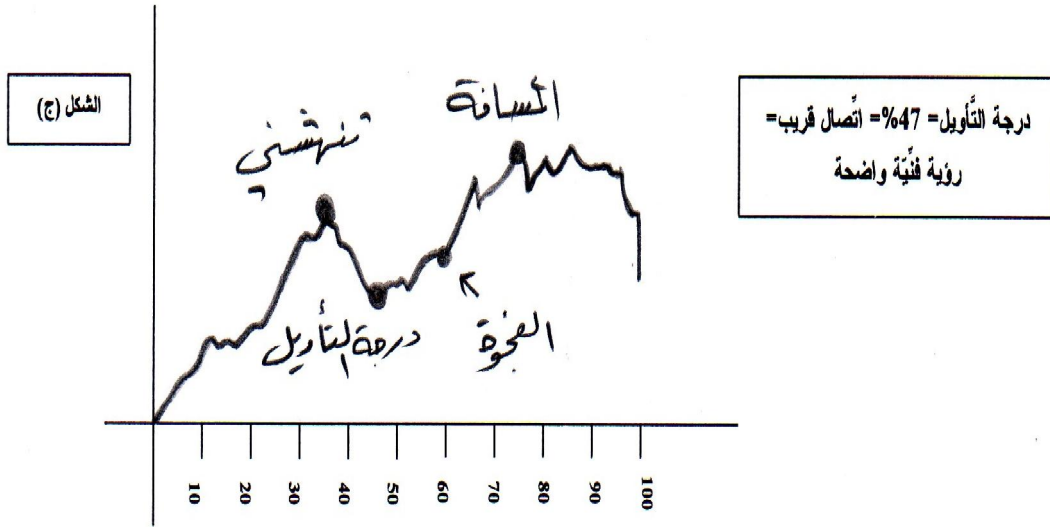
(2) أبو معزة، النحو والصرف العربي، ص 112.

فالوقت يتركني  
وتتهشني المسافةُ  
كلما ابتعد الطموح  
فكأن قلبي كلما آنست قافيةً  
يبشرني بغيمٍ  
أو تسيلُ على مناديل الحكاية قصتي  
وقصيدتي تختار موعدها  
إذا ما سال لون الليل  
إشفافاً على وقت  
تشيعه الجروح<sup>(1)</sup>.

يلفتُ انتباهنا في النص السابق انزياحان رائعان، الأول هو في جملة (تتهشني المسافة)، والمعروف أن النهش لا يكون إلا للأفعى، كما أن المسافة شيءٌ من مدلولات الجماد لا يملك حتى أن يتحرك، أو يفكر بالانقضاء على أحدٍ لينهشه، ولكن انزياح هذين العنصرين جاء ضمن فجوةٍ متقاربةٍ فأدى إلى وضوح الرؤية الفنية التي يرمي الشاعر إلى إيصالها، وهي حيرة الشاعر في تحديد طموحه وهدفه من الحياة بعد فقد أبيه الذي جعله في حالة من عدم التوازن والثقة بالنفس، ويتضح تقارب الفجوة بين الدال والمدلول في أن المسافة تأخذ شكلاً متعرجاً تماماً كهيئة الأفعى حينما تتلوى في مسيرها، كما أن المخاطر التي تحيط بهذه المسافة تكـون بمثابة حالة من النهش لإرادة الشاعر وعزيمته على المسير؛ فالانزياح إذن ناجحٌ في معياريته المعنوية، انظر الشكل (ج):

---

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 23، 24.



أما الانزياح الثاني فيتجلّى في عبارات (تسيل على مناديل الحكاية قصتي)، والمعروف أنّ ظاهرة السيّلان إنّما تكون لشيءٍ سدائل يحمل دلالة الفعل نفسه، كالماء أو الألوان أو ما تحتويه الأنية من أصناف الشراب وما إلى ذلك، أمّا أن نُسند هذا الفعل إلى القصة التي تحكى، فهذا ممّا لم نعهده حتى في الأساطير، إلا أنّ هذا الانزياح له مبررٌ يبين جماليته، فالقصة عبارة عن كلمات وحروف منسوجة بطريقة ما، وسرعة انتشارها في الأسماع تتسجم مع سرعة السائل عند انسكابه، وبما أنّ الشاعر يتحدّث عن فاجعة مؤلمة هي (موت أبيه)، فإنّ مثل هذا الخبر أسرع ما يكون لدى الناس من سواه لو كان مفرحاً، ولذا فإنّ مثل الرؤية الفنية من انزياح كهذا تفيد عظم المصاب الذي امتدّت تفاصيله سريعاً في عالم الشاعر ومحيطه، حتى لم يعد من الممكن إحاطتها، تماماً كالشيء السائل الذي لا يمكن تداركه بالكامل دون انفلات بعض من محتواه الذي غالباً ما يكون هو القسم الأكبر وهذا ما حدث بين الفعل وفاعله هنا.

ولننظر كذلك إلى قصيدة (ضمير مستتر)؛ حيث نجد انزياحاً آخر بين الفعل والفاعل؛ وهو يتحدّث هنا عن لقاءه الصوفيّ مع الله تعالى، وخطابه الروحيّ له، إذ يقول:

"لا ضمير إن خطّت يداك  
على صحاف وجودها قدراً جديداً"



قد توالد من شآبيب القضاء

ربّانها جوعٌ

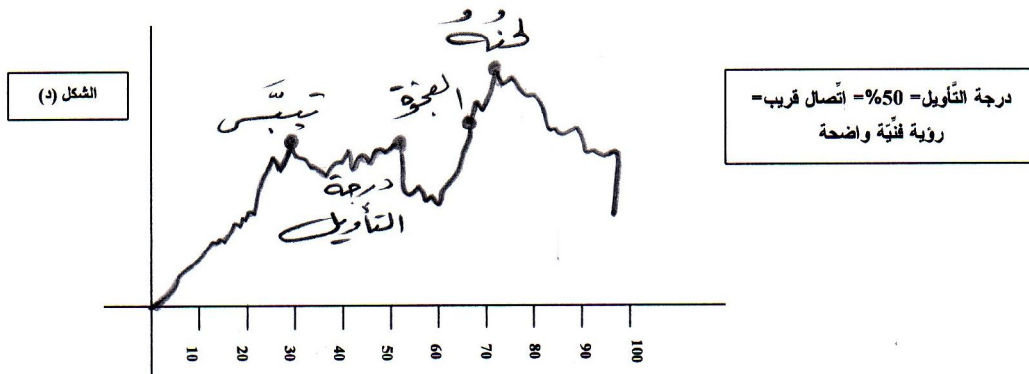
وأدعيةٌ تردّها شفاةٌ

ما ترنم فوقها وترٌ

أراه وقد تبيّس لحنه ظمّاً

تمطّى في وجوه الظالمين" (1).

فالفعل (تبيّس) لا يتوافق مُعجمياً مع الفاعل (لحنه)، فاليُبس لا يكون إلا في النباتات إيذاناً بعطشها وقرب موتها، أمّا اللحن فهو شيءٌ مخالفٌ لطبيعة النبات، إذ لا نستطيع لمسّه وإنما نلتقطه بالسّ ماع، كما أنه مُعطىٌ معنويٌّ لا يعطش ولا يجوع، فكيف إذن يتبيّس لدى محمد ضمرة؟ !، فلا شك أنّ الشاعر أراد من هذا الانزياح التعبير عن حالة الخواء والضياع التي يعيشها أولئك الذين ابتعدوا عن طاعة الله، والسعي في محبّته وإرضائه، حتى أصبحت دعواتهم تمتدّ دون أن تثمر شيئاً من إجابة الخالق لها، وذلك بعدما فرغت أجوافها من الصدق والإخلاص في العمل؛ فالرؤية الفنية تتركز في النقد الدينيّ لهؤلاء الفئة ممّن يعصون الله ويريدون في النقيض فرجه، ومن هنا جاء الانزياح ناجحاً في رؤياه وقُرب الفجوة التأويلية بين عنصريه المائلين، انظر الشكل (د):



أمّا قصيدة (تعديل في قانون النفي)، فهي الأخرى تحوي انزياحاً بين الفعل وفاعله، وهو يتحدّث هنا عن حالات التهجير التي تعرّض لها الفلسطينيون من قبل الاحتلال الصهيوني، إذ يقول:

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص10.

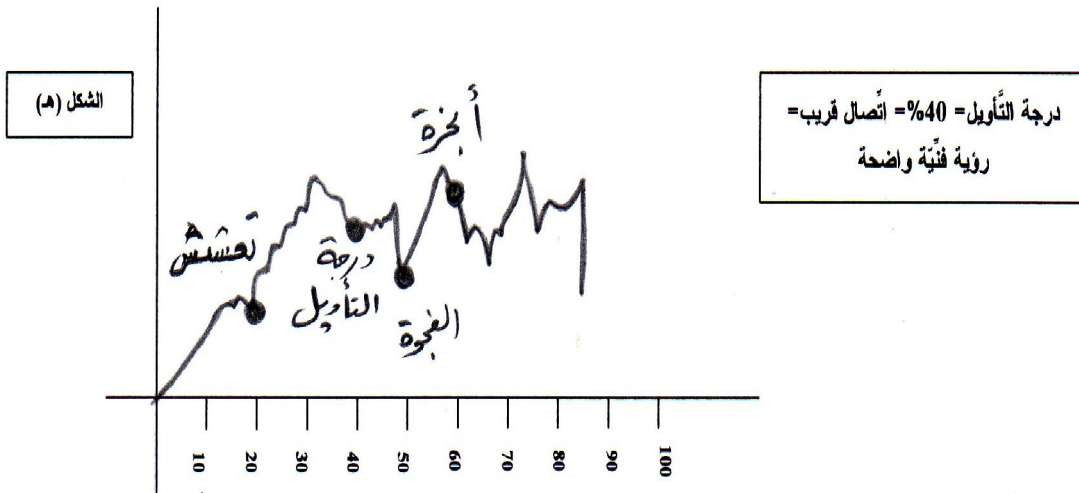
"حين يملُّ القمرُ الأخضرُ في منتصف الليل  
من قطع مسافاتٍ أخرى  
تتكوّم في عينيّ سحابات الحزن الشتويّ  
وتعشّش في سقف الغرفة  
أبخرة الأنفاس الملتهبة  
ويضيق الصدر بأنات الجدران  
فأفتح نافذتي المكتئبة  
لتسافر عيني فوق رصيف الشارع  
باحثة عن أشباح الليل  
وعن فلاح بات بدون مزارع"<sup>(1)</sup>.

إننا في النص السابق أمام انزياحين، أمّا الأول فهو بين الفعل (يملُّ) وبين الفاعل (القمر)؛ حيث أسند الشاعر إلى الفاعل صفةً ليست من معطياته المعجمية والوجودية؛ فصفة (الملل) لا تتوافق مع طبيعة القمر الذي هو عبارة عن مجسم كوني مضيء، فالملل حالةٌ شعورية تصيب الإنسان من دوامه على شيء معين أو إجباره عليه، وهذه الحالة تعتمد على الإحساس بها، والتفكير في مضمون مُسببها، فكيف للقمر بأن يملّ وهو جمادٍ مجردٌ من الإحساس والتفكير، والحقيقة أن الشاعر قد أراد من وراء ذلك، التعبير عن حالة اليأس والرحيل القسري الذي تعرّض له أبناء فلسطين، بعد أن أُجبروا بالقوة والظلم على ترك أراضيهم الخصبة، وكأنما القمر أحسَّ بأن الأرض التي كان يضيئها قد سلّبت من عاشقيه، فلم يعد يطيق المكوث فيها، إذن فالقضية من هذا الانزياح، قضية اغتصاب أرضٍ من أصحابها بغير وجه حق.

أمّا الانزياح الثاني فيتجلى في الفعل (تُعشّش) والفاعل (أبخرة)، فالمعروف أن مظهر (التعشيش) إنّما يكون للطيور وليس (للبخار)، فالبخار هو عبارة عن تصاعد زخات الماء بفعل الحرارة المرتفعة، وهو يصطدم بالسطح الصلب مكوناً بقعاً بنية اللون إلى حدّ ما، ونحن إذا أمعنا في دلالة التظاهرات الخارجية لكلّ منهما،

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص 107، 108.

استطعنا أن نفكّ الشيفرة الكامنة وراءهما؛ حيث إنّ (العش = شكل دائري = مجموعة من الأعواد الصغيرة = التواجد في الأعلى، البخار شكل دائري عند تكوّمه = مجموعة من زخات الماء الصغيرة = التواجد والتمركز في الأعلى)، ومن هنا فإنّ الانزياح قريب التّأويل واضح الرؤية المراد توصيلها، انظر الشكل (هـ):



و الواقع أنّ الشاعر في تكوينه لهذا الانزياح إنّما أراد ليعبّر عن الشعور بالغضب واليأس إزاء ما يجري من ظلم واضطهاد للشعب الفلسطيني، الذي تسلب حرّيته، وتُجرح إنسانيّته وكرامته، فيشكل ذلك حالةً من الانفجار العاطفيّ داخله، هذا الانفجار مؤداه الحزن والألم، حيث لا يملك الفلسطينيون ما يدافعون به عن أنفسهم، ولا يجدون مُعيناً لهم في مصابهم، فنتولّد مشاعر الكبت التي بدورها تتصاعدُ معلنةً المقاومة والصورة.

ولننظر الآن إلى الانزياح في قصيدة (ثورة في جذور الذات) التي يُخاطب فيها محبوبته طالباً منها لقاءً يجمعهما معاً في لحظاتٍ سعيدةٍ من الزمان؛ ليرى من ماتوا في العشق عظمة حُبهم وأصالته التي نشدوها هم ذات يوم:

"ذاب الجليد

وبان ما تحت الجليد

فتتنفس الصُّعداء من ماتوا

وفي أرواحهم شيقٌ عنيد

ليروا بشاشات الزمان

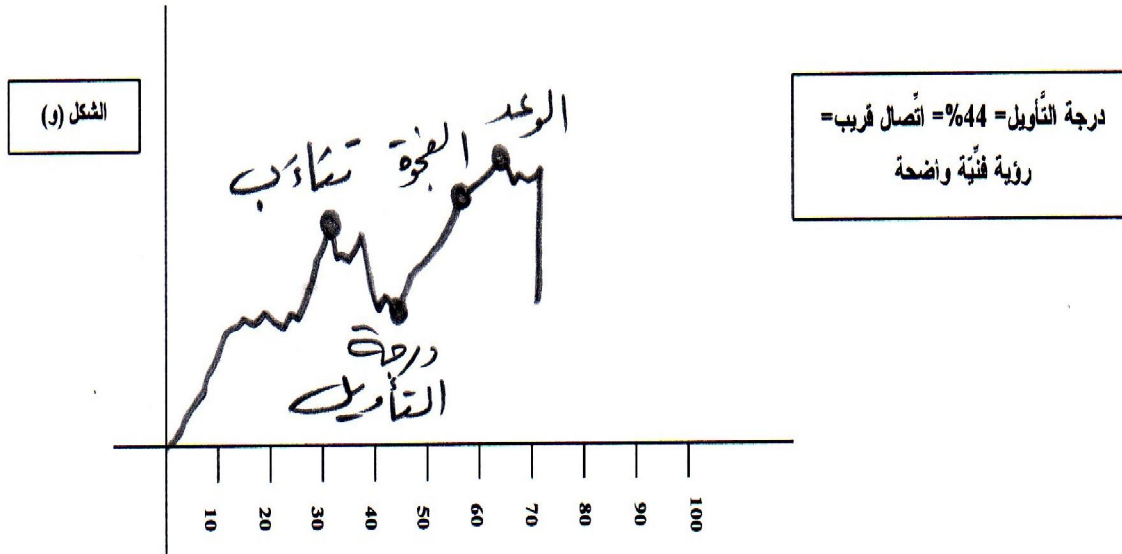
تُطلُّ من فوق الشفاه الحالمة  
وتتأعب الوعد الكسول  
أمام نافذة الفصول  
عمرى يطول  
وأنت،  
والمجذاف  
والآتي  
وأحلام الجسور"<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الفعل (تتأعب) لا يتلاءم معجمياً مع الفاعل (الوعد)، فالتثاؤب حالة لا شعورية تصيب الإنسان عند شعوره بالنعاس، أما الوعد فهو معطى معنوي يشد ير إلى حضور وقت محدّد بين شخص وآخر، فكيف يتثأب هذا المعطى الزمني وهو شيء لا يُدرك بالبصر أو السمع أو حتى اللمس، إلا أننا يمكن بالإمعان قليلاً أن نفكّ الشيفرة القائمة بين الدال والمدلول هنا؛ وذلك بقياس نقاط التلاقي بينهما؛ (فالتثاؤب = الشعور بالنعاس = التعب الجسدي = تحديد النوم، الوعد = الشعور بالشوق = التعب الجسدي = تحديد اللقاء).

إذن فتأويل هذا الانزياح جاء مُمكنًا، فلم يحتج إلا إلى بحثٍ دقيقٍ في تلازمات الدوافع الماثلة بين عنصريه، فالفجوة قريبة بينهما، والرؤية الفنية واضحة، إذ قصد الشاعر من هذا الانزياح، إلى حالة الانتظار الطويل الذي عاشه بعيداً عن محبوبته، فالوعد لا يتثأب، إلا تعبيراً عن مدة المكوث التي استغرقها بين الطرفين، مما أدى إلى الشعور بوطأة الزمن فيه، وبالتالي التعجيل في تحقّقه بلقاء المحبوبين، ومن هنا جاءت النظرة التأويلية قريبة في تموجاتها الدلالية، انظر الشكل (و):

---

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص 49، 50.



وهاهي قصيدة (سفن الظلام) تطالعنا بانزياحٍ ذي رؤية فنية جديدة، وهو في هذه القصيدة يتحدث عن رحلة الإنسان في صراعه مع أحزانه ومواجهته لتحديات الحياة، يقول:

"لأية رحلة عبثية

تمضي

وجرح نازفٌ يروي

مآسي فرختها ظلمة

أرخت بها المحن" (1).

يتجلى الانزياح هنا في قوله (فرختها ظلمة)، فالفعل فرّخ لا ينسجم معجمياً مع الظلمة، فالتفريخ إنما يكون للطيور على كافة أنواعها، أما الظلمة فهي جمادٍ وليس بطائر يرفرف ويبيض؛ فالعجوة إذن كبيرة، ولكننا إذا ما أمعنا في عمق الدال والمدلول، يتراءى لنا المغزى من هذا الانزياح، إذ إن الشاعر قصد من وراء هذا الانزياح التعبير عن حجم الهموم والمصائب التي تزداد في قلبه كلما حلّ الظلام فهو موعدها وموطنها المشهود، كما أنّ تفريخ الظلمة يشير إلى أنّ جرحه النازف هذا، أصبح مرقداً لهذه المصائب التي ترقد عليها الظلمة، وهو بذلك يجمع بين تفاقم مأساته من جانب وبين سوداوية نظرتة للحياة من جانب آخر.

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص75.

وفي قصيدة (تجليات) نجد كذلك انزياحاً جميلاً، إلا أنه يتجلى بين الفعل والمفعول به، هذا الانزياح الذي جاء موضحاً لرؤيته الصوفية وطبيعة درجتها من الخالق:

"لغيرك ما سكبت خواطري  
لحناً يرش النور والألقا  
وعشقا قد تصفد  
في زوايا البوح  
من زمنٍ  
وظلَّ ينوء بالأوهام مُنغلقاً"<sup>(1)</sup>.

يتجلى الانزياح في النص السابق بقوله (لحناً يرشُ النور)، فالمعروف أن النور شيءٌ غير مادي لا ندركه إلا بحاسة البصر فقط، كما أنه عندما يصيب أجسادنا لا نشعر به بتاتاً، ولكن الشاعر يسندُ إليه صفة (الرش)، والرشُّ إنما يكون لما هو سائلٌ كالعطر أو الماء مثلاً، وهذان الاثنان نحسُّ بهما إذا ما لامسا أجسادنا، فكيف جمع الشاعر بين ما هو محسوسٌ باللمس وبين ما هو نقيض ذلك، وبالرغم من هذه المنافرة وسعة فجوتها، إلا أننا نصل إلى المقصود من هذا الانزياح، فالشاعر يصف لنا مرحلة الحلول الإلهيِّ في جسده، كما هو معروفٌ لدى الصوفيِّة، فهذا النور هو نور الله، الذي تجسّد على هيئة عطرٍ، بللَّ نفس الشاعر بالإشراق والاتصال، فهذا التجسّد الحسيُّ للنور يصدف لنا بالفعل هذه المرحلة من الحلول الإلهيِّ في جسد الشاعر، وبالتالي الوصول إلى درجةٍ منشودةٍ في عشق الله، ومن هنا فإنَّ النور إذ يتجسّد سائلاً، إنما هي إشارةٌ إلى أن قلب العاشق أصبح يدرك كلَّ دلائل المعشوق الكونيِّة في اتصالٍ صوفيٍّ يجمع بين الجسد والروح.

وفي قصيدة (وسائد الدموع) نجد انزياحاً عميقاً يحمل من الدلالة الكثير، وهو بهذه القصيدة يخاطب القدس المحتلة كإنسانٍ أردنيٍّ عاش آلامها وأحزانها، يقول:

"مرّت على جسدي  
قطارات السنين

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص7.

فباعدت بيني  
وبين ملامحي الأولى  
وما رفعت ذاكرتي  
وأعرف أنني أدمنت حُبك  
كنتُ لا أبكيك بل أبكي علياً...<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (قَعَّت ذاكرتي)، والمعروف أن الترفيع إنما يكون للثياب البالية، إلا أن الشاعر أسند الفعل (رَفَع) إلى مفعول به ليس من جنسه مُعْجِماً، والحقيقة أن هذا الانزياح جاء معبراً عن كثرة الأحداث المأساوية التي شهدتها القدس، فاخترلت في ذهن الشاعر، وبقيت تزداد وتزداد حتى لم تعد ذاكرته قادرةً على مساحة احتوائها، ممّا أدى إلى تمزق أجزاءٍ من تلك الذاكرة لكثرة ما تتلوب عليها من تلك الأحداث، فلم تستطع ذاكرة الإنسان العربيّ على سعتها احتمال ما يجري من كوارثٍ على أرض القدس فتهاوت أمامها.

### 3.1.3 انزياح الإضافة:

**الإضافة:** هي ارتباطٌ بين المضاف والمضاف إليه، حيث يكملُ الثاني معنى الأول، فيقول المبرّد: "فإذا أضفت اسماً مفرداً إلى اسمٍ مفردٍ، أو مضافٍ صار الثاني من تمام الأوّل وصارا جميعاً اسماً واحداً"<sup>(2)</sup>، والإضافة على نوعين: إضافة لفظية، وإضافة معنوية، أما الإضافة المعنوية "ويقال لها المحضة وهي إضافةٌ تكسب المضاف معنىً فُلعيناً تُكسبه تعريفاً وذلك إذا كان المضاف إليه معرفةً، نحو قولك : زادُ الرحلة، قول الحكماء وإمّا أن تكسبه تخصيصاً وذلك نحو قولك : كتابُ تاريخٍ، حكمُ قاضٍ"<sup>(3)</sup>. وتشمل هذه الإضافة أسماء الأشياء مثل رجل، والمصادر مثل نصر، وأسماء المصادر مثل جواب، والظروف مثل أمام، كما وتشمل المشتقات الشبيهة بالأسماء الجامدة؛ وهي التي لا تعمل في ما بعدها، ولا تدلّ على حدثٍ في زمن، مثل

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص72.

(2) المبولّبو العباس محمد بن زيد . (1989م). المقتضب، تحقيق: محمد عبدالخالق عزيمة، (د.ط)، دار الكتاب المصري، القاهرة، ج4، ص143.

(3) مغالسة، محمود حسيني. (1991م). النحو الشافي، ط1، دار البشير، عمان، ص364.

أسماء الزمان والمكان والآلة نحو :ملعب، مجمع، مبرد<sup>(1)</sup>. أما الإضافة اللفظية "ويقال لها غير المحضة، وهي ما يغلبُ أن يكون فيها المضاف وصفاً يدلُّ على الحدوث في زمن الحال أو المستقبل أو الدوام؛ أي مُشَبَّهاً للفعل المضارع في العمل والدلالة الزمنية، وتكاد تنحصر في المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة التي تخلو من الشروط السابقة في الإضافة المعنوية، وتكاد تنحصر في الأسماء المبهمة"<sup>(2)</sup>. وعلى ما قدّمنا فإنَّ الإضافة توحّد بين ركنيها (المضاف والمضاف إليه) حتى يصبحا في إطارٍ واحدٍ ويحملان معنىً واحداً يلائم بينهما في الدلالة المعجميّة؛ لكننا سنلاحظ فيما بعد أن لغة الشعر المنزاحة ستكسر هذه الملائمة في نوعٍ من المصاحبة المتنافرة غير المتجانسة، فيغدو المضاف إليه في تصادمٍ لغويٍّ مع نظيره المضاف، ليخلقا دلالةً جديدةً تُناقض جنسيهما المألوفين؛ ففي شعر محمد ضمرة تكثر مثل هذه التصادمات الدلالية في الإضافة؛ ولذا سنأخذ بعضاً من نماذجها للتدليل على تنظيرنا تحليلاً وتطبيقاً؛ للوقوف على أبرز انزياحات هذا الجانب الإسنادي، حيثُ تعترضنا قصيدة (حفيد الشوق) في أحد مقاطعها، لتأخذنا إلى انزياح جميلٍ بين المضاف والمضاف إليه، وهو في هذه القصيدة يناجي جدّه في ابتهالاتٍ صوفيّةٍ متجليةٍ الرؤى، إذ يقول:

"لذكريك أطلقت الروح أضواءها

في فضاء الندى

أيها الغصن

الذي جئت من نسغه برعماً

مدّاً أخضره في رحاب المدى

وارفاً كعباءة شوقك

(ميناء قلبي)

تضيء له ساحلاً

(1) مغالسة، النحو الشافي، ص364، 365.

(2) المصدر نفسه، ص365.



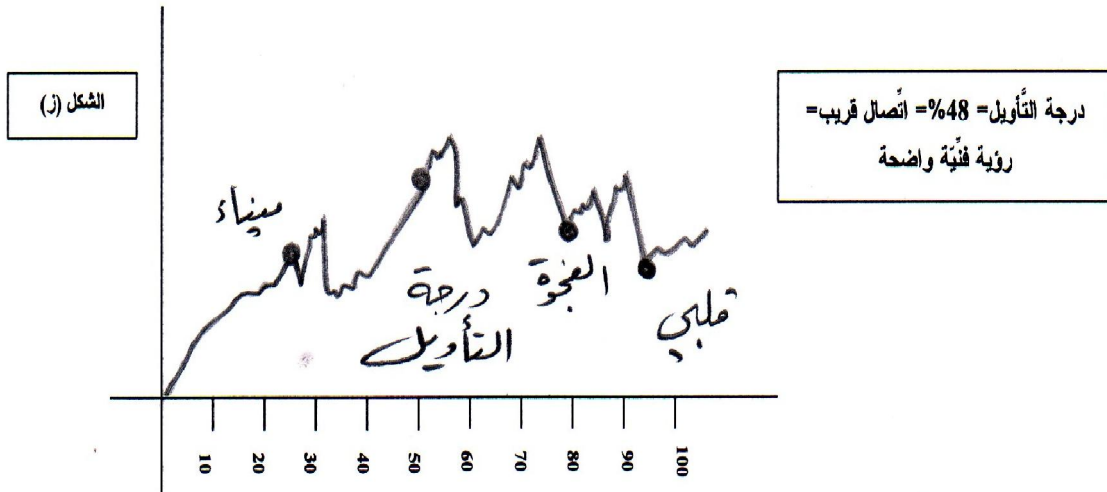
عَقَّةُ الموجِ في رحلةٍ للوصول...<sup>(1)</sup>.

في النص السابق انزياحان قد أضاءا النص وأضفيا على مضمونه قداسةً وعمقاً في الرؤية، أما الأول فهو (كعباءة شوقك)؛ حيث أضاف العباءة إلى مضاف إليه ليس من جنسها معجمياً؛ فالعباءة نسيجٌ قد صنع من القماش أو الحرير وهو شيءٌ محسوسٌ بالبصر واللمس، أمّا الشوق فهو معطى لا تدركه الحواس المعروفة، إلا أنّ مثل هذه الفجوة بين هذين العنصرين يمكن تأويلها؛ (فالعباءة = السعة = الإحاطة بالإنسان، والشوق = سعة المشاعر = الإحاطة بالإنسان).

ومن هنا فإنّ الرؤية الفنيّة، تتضح في دلالتها، لتشير إلى أنّ صورة الجدّ قد باتت ماثلةً بشدة في ذاكرة الشاعر، لا تفارقه ساعة، فهي محيطّةٌ به في كل جوانب حياته، فهو يتقمصها في سلوكه ومشاعره، ولا غرو أن الجانب الصوفيّ لديه هو أكبر دليل على هذين المظهرين من حياته.

أما الانزياح الثاني فهو في قوله (ميناءٌ قلبي)، فالميناء يتصادم معجمياً مع القلب، فالميناء إنّما يكون للسفن والباخرات، وهو يوجد قبالة البحر عادة لا شيء سواه، أمّا القلب فهو عضوٌ كائنٌ في جسد الإنسان ولا ميناء له، فكيف يجمع بينهما، فحقاً أنّ الفجوة كبيرة، لكن درجة تأويلها يمكن تقريبها والوصول إليها، وعلى هذا الأساس تحتكم تلك الفجوة على سعتها إلى تلك الدرجة المؤلّفة، (فالميناء = احتواء السفن = مصدر الاستقرار وانطلاقها = مصدر هدايتها وسلامتها = تنظيم مجموعاتها، والقلب = احتواء الدم = مصدر استقراره وانطلاقه = مصدر هداية الإنسان = تنظيم دورة أعضاء الجسم) من هنا فالرؤية الفنيّة تتضح ؛ إذ أراد الشاعر من هذا الانزياح الإشارة إلى دور جدّه في تنظيم حياته الدينية، وأنّه مصدر إلهامه الصوفيّ ومنطلق تجلياته مع الله، فكما يشير فإنّ جدّه (الغصن) وهو برعم هذا الغصن، فلذا فجملة (ميناء قلبي) ما قلناه في رؤيته الفنيّة، فكما أن الميناء دليل ل السفن في اتصالها مع الوطن أو الهدف، فإنّ حُبَّ جدّه دليلٌ في اتصال قلبه مع طريق الهداية، ومن هنا انظر الشكل (ز):

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص8.



وفي قصيدة (فواصل) يعترضنا انزياح آخر بين المضاف والمضاف إليه، وهو في هذه القصيدة يتحدث عن الذين يدعون معرفة الله وحبّه بدون عمَل وإخلاص يوجبهما تجاهه، إذ يقول:

".... فقرأت فاتحة الخروج

على رماد الحرف

ثم نبذت من زرع الوقية

في الحقول مؤملاً حصد السنابل

من غوايات الوحول

ولذاك يفضحهم خواراً

كان يعزفه هواءً

عبر أفواه العجول"<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق يتمثل في قوله (رماد الحرف)، والمعروف أنّ الرّماد هو بقية ما تحرقه النار من الحطب وهو دليل على فنائها، أمّا الحرف فهو عنصر لغويّ مكونٌ لمنظومة اللغة، مشكل لبنائها الكلامي، وهو شيءٌ معنويٌّ لا يتقد، فكيف يسند الشاعر إليه لفظة (الرماد)؟! الفجوة إذن كبيرة جداً؛ إلاّ أنّ فكّ الشيفرة في هذا الانزياح يغيّب من جانب ويتضح في جانبه الآخر، فالروابط التأويلية هنا غير متصلة بين الدال والمدلول، ولم يبق أمامنا إلاّ الجانب التأويلي المجازي،

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص 17.

وهو التدليل على تشتت الدين واندثار معالمه، حتى لم يعد من الممكن تفسيره، فهؤلاء المتملقون، يحسبون معرفة الله بشعوضة الكلام المنقطع إلى حروف، ولم يدركوا أنها أعمق مما يدعون، وأنها يقينٌ ثابتٌ في القلب، وليست طلاس حروف؛ كما أن لفظة (الحرف) تشير إلى الوازع الدينيّ المبهم والناقص في ضمائرهم، فالحرف الواحد لا يعطي أيّ مدلول، وكذلك ق ولهم وعملهم في الدنيا، كما أن (الرماد) يشير إلى حالة الفناء في الذنوب والمعاصي، والشاعر يحاول أن يهديهم إلى طريق الحقّ وما يجب أن يكون.

ولننظر الآن إلى قصيدة (ظلّ الليل) نجدُ صورةً أخرى للانزياح الإضافي ما بين المصدر والاسم، وهو في هذه القصيدة يتحدّث عن فلسفة الموت والحياة، إذ يقول:

"والصدى المشحون يعدو  
في اتساعات المكان  
ملقياً في الأفق رعباً  
صاحبته الريحُ  
من وكر الزمان"<sup>(1)</sup>.

في النص السابق يشير الشاعر إلى انزياح مهم وهو (وكرُ الزمان)، فالوكر هو بيت الثعلب، وهو شيءٌ مادي يدرك باللمس والبصر، أما الـ زمان فهو معطى كونيٌّ غير ملموس بالحواس، وإنما هو مدركٌ بالنسق الفكري أو بالعمق الفكري، فالفجوة إذن كبيرة إلى حدّ ما، والروابط التأويلية بين الدال والمدلول غائبة، وليس أمامنا إلا التأويل المجازي، فالمعروف أنّ العرب أضفوا على الزمن صفة الثقلب والغـ در، وبما أنّ الوكر هو بيت الثعلب؛ فإنّ هذا الحيوان يمتاز بالمكر والخديعة والمراوغة، فناسب بيته كمحتوى صفة الزمان لديهم، ومن هنا فإنّ الشاعر رمى من وراء هذا الإسناد المتصادم معجمياً، المتعاقب نسقياً، إلى وطأة الأحداث من حوله وتأثيرها السلبي في مجرى حياته، فهو في صراعٍ مع الوقت الذي يحاول أن يسلبه الثبات والسعادة كلّما أراد تحقيق طموحه، كما ويشير إلى انهدام معايير المحبّة والوفاء في

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص26، 27.

قلوب الناس الذين يعاصرهم؛ فالزمن إذ يكتسبُ صفةَ الغدر، إنّما هو انعكاسٌ لسلوك الناس فيه.

وفي قصيدة (حينما يغني الفرح) نجدُ كذلك انزياحاً جميلاً يحملُ من الدلالة الكثير، وهو في هذه القصيدة يتحدّثُ عن بيروت ومُدنّها وما حلَّ بأهلها من قتل وتدمير، إذ يقول:

"وأنا أتنبأُ

في كفّك

أقرأ ماضيك المثلث بأنين الروح

وأعاتب حاضرك المفتوح

على أبواب العشق

وأبواب الموت

وأرصفة القهر

ما بين ظنوني ويقيني

يا جرحاً محفوراً

في عمق جبيني"<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح المتمثل في النص السابق هو في قوله (أرصفة القهر)؛ والفجوة بين الدال والمدلول كبيرة، ولا روابط تفصيلية تجمع بينهما، وليس أماناً إلاّ التأويل المجازي وهو قريبٌ في محاوره؛ فحقاً أنّ الأُرصفة تختلف معجماً مع القهر؛ فهي محسوسٌ ماديٌّ يدرك بالبصر واللمس؛ أمّا القهر فهو معطىٌ معنوي لا تدركه الحواس كأصلٍ تكويني، إلاّ أنّ إمكانية فكّ الشيفرة بينهما ممكنة؛ فالرصيف مكان يعزلُ الناس عن أماكن سير السيارات، ففكرة العزل هي التي أخذها الشاعر دون مدلول السلامة لها، وإنّما أخذها من مدلول الاستبداد والتعتيم لحريّات الشعب في لبنان وإبعاده عن التعبير عن حقوقه، وبما أنّ الرصيف هو مكانٌ تحدّدته الدولة للمشاة، فكذلك هي القوى الاستبدادية في لبنان، تريدُ أن تُسيّر الشعب على نظامها الظالم الذي تحدّدته له، وتحديدها هذا يحمل النقيض في الهدف من الرصيف، فهي

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص25.

تريد أن تقود الناس إلى التهلكة والخدول، ولا يستطيعون أن يخرجوا عن الخط الذي رسمته لهم، وبالتالي الشعور بالأسر والقهر في داخل نفوسهم، كما أن الرصيف يحمل في غالبية عقول البشر معنى التشرّد وضياح الهوية، فنحن نسمع كثيراً هذه المقولة في ألسنتهم، ولا سيّما لدى أصحاب المال والسطوة وهي قولهم : (فلانٌ أتيتُ به من الرصيف أو الشارع)؛ أي أنه صنع منه شيئاً كبيراً بعد أن لم يكن كذلك، ومن هنا تنشأ دلالة القهر؛ حيث تناسب هذا الانزياح بين هذين العنصرين بعد التعمّق في دلالتهما النسقيّة لدى العُرف الاجتماعي.

وفي قصيدة (حواريّة الأرواح) نجد كذلك انزياحاً يحملُ رؤيته الفنيّة على أكمل وجه، إذ نراه واصفاً عودة الإنسان الفلسطينيّ إلى أرضه، بعد أن قطع الكيان الصهيونيّ وشائج العودة والاتصال في ما بينهما لمدةٍ طويلة:

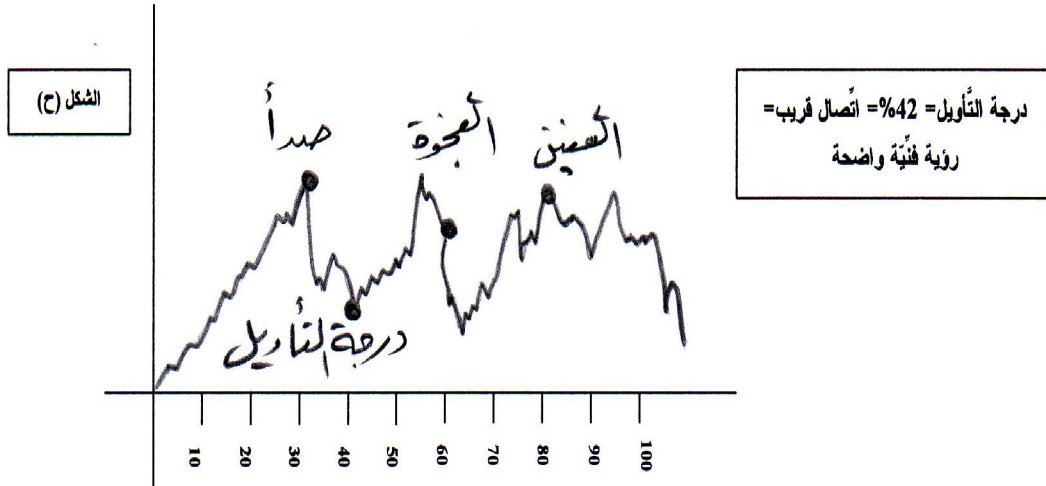
"بيني وبينك خطوتان  
ومدينة التذكار ساهرةٌ  
تعدُّ قوافل الأحران  
وأراك تنتحبين في صمتٍ على نقط العبور  
وتراقبين تحوُّل الفولاذ  
في صدأ السنين  
وتنبّهت أعصابك السكرى  
- من الآتي؟؟

وفي عينيهِ رغرغةُ المصير"<sup>(1)</sup>.

في النص السابق نحن أمام انزياحين، الأول هو (قوافل الأحران)، والملاحظ أن لفظة (القوافل) لا تنسجم معجماً مع (الأحران)؛ فالقافلة هي مجموعةٌ من الإبل أو المراكب، وقفل الشيء : أي عاد من رحلته، إذن فهي شيءٌ يدرك بالبصر واللمس، وعادةً ما تكون القافلة محمّلةً بالبضائع بغية التجارة أو الانتقال إلى مكان إقامة آخر، فالمهم أنّ ما تحمله يدعو إلى الفرح والغنى، لكنّ الشاعر هنا قد أسندها إلى (الأحران)، فالفجوة كبيرةٌ جداً بينهما مضموناً وشكلاً، وربّما أنّ الشاعر قد أراد من

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص10، 11.

وراء هذه المنافرة، الإشارة إلى امتداد المأساة في قلب الإنسان الفلسطيني، فهي ممتدة كامتداد القافلة، إلا أنها مُحمّلة بالنزوح والشعور بالظلم والحرمان. أما الانزياح المتمثل في قوله (صدأ السنين)، فإنه هو الآخر يحمل من الدلالة الكثير؛ فحقاً أنّ الشاعر قد أسند إلى (السنين) مضافاً ليس من عالمها مُعجمياً؛ فالصدأ إنّما يصيب الحديد غالباً، وهو شيءٌ ماديٌّ مدركٌ بالبصر واللمس، أمّا (السنين) فهي معطىٌ زمنيٌّ لا يُدرك بالحواسّ، وقد يسأل سائلٌ؛ كيف للسنين وهي شيءٌ لا يتجسّم أن تصدأ يوماً من الأيام؟!، أمّا نحن فسنجيبُ حينها، في أنّ الصدأ مظهرٌ ناتجٌ عن الماء، عندما تتكرر ملازمته للحديد مدةً طويلةً، وهذا يقودنا إلى أنّ هذا الإنسان الفلسطينيّ أبعد عن وطنه فترةً زمنيّةً طويلةً من السنين، ممّا جعل الشاعر يضيفي صفة (الصدأ) على هذه السنين التي مكثها هذا الإنسان بعيداً عن فلسطين، فالرؤية الفنية واضحة؛ فهو إذ يضيفي على (السنين) هذا المظهر، إنّما ليخبرنا بعمق الظلم الذي تعرّض له في حالة من التهاوي والانكسار، فهي سنينٌ ابتعاده الطويل عن حبيبته فلسطين، قد صدأت بالفرقة والتهجير، فدرجة التأويل واضحةٌ في هذا النص، وتقنية التلقي كانت ناجحة، انظر الشكل (ح):



ولننظر إلى هذا الانزياح في قصيدة (حواريون) التي يصف فيها المشهد الصوفيّ في مقاماته وأحواله، يقول:

"فدلّتنا أيادينا  
إلى أعماقنا

كانت مُلائمةً

يُمَازج ضوءها الوهاج

عطرٌ في دنان الروح

حيثُ تصوغه نفسٌ مقدَّسةٌ

ومن عليائها بالحُبِّ ينسكب<sup>(1)</sup>.

إنَّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (دنان الرُّوح)، والمعروف أنَّ الدَّنان مفردُها (دنٌّ) وهي آنية الخمر وإليها نُسبت، ولكنَّ الشاعر هنا يسندُها إلى الروح، فكيف ذلك، والروح ليست سائلاً يُسكب، كما أنها ليست من جنس الخمرة أو صفاتها، فالفجوة كبيرة إلا أنَّ الدرجة التَّأويلية واضحة، فالشاعر إنما أسند الدَّنان إلى الروح تعبيراً عن حالة الاتصال الروحيِّ المتكامل مع الذات الإلهية، فكما أنَّ الإنسان المخمور ينقطع عن إدراكه لما حوله، ويسبح في عوالم أخرى يهيم بها، فكذلك هو الإنسان الصوفيُّ يسكر في محبة الله، والسكر في الصوفية هو الانتشاء المتناهي في صفات الله وتمثلها في داخله، بحيث ينقطع عن عالمه ا لدنيويِّ، ويرحل بروحه ومشاعره وإدراكه إلى أفق المعشوق، فتغدو تلك الروح كأنها شيءٌ سائل يسكبه من جسده في يديّ الله تعالى، وهذا ما عناه الشاعر هنا.

وفي قصيدة (عنوان السقيفة) نجد كذلك انزياحاً آخر، وهو في هذه القصيدة

يتحدَّث عن فلسفة الإنسان، من معرفة الحقِّ في كل ما يقوم به، وأنَّ يبتعد عن

مسالك الغواية والجحود:

"وافتح رحابك

أيها القلب الجديد

واكشف غطاءك

أيها البصر المرصدُّ لاكتشاف المبهمات

فأنت منذ الآن

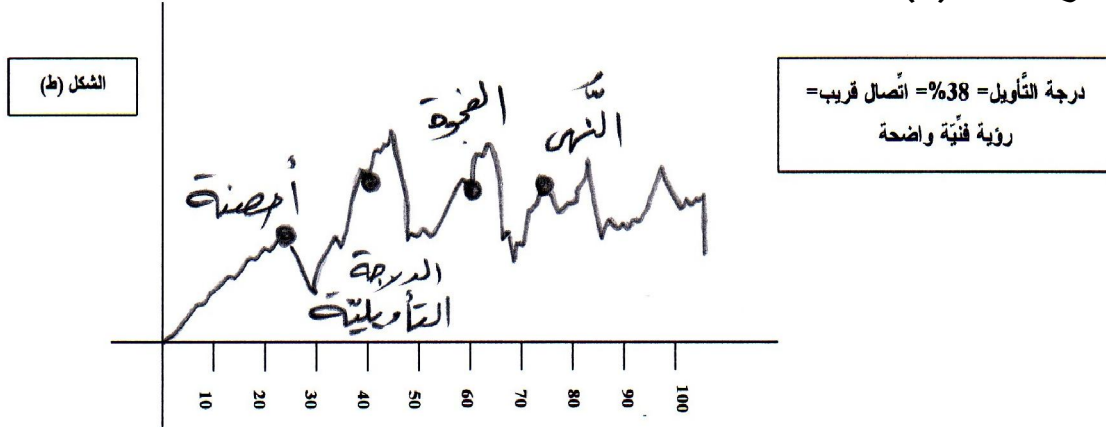
ذو البصر الحديد

واقراً شكايات الصحائف

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص 49.

فوق أرصفة الوجوه  
فهذه فوضى اللهاث  
إلى السراب  
تجرُّ أحصنة النهى  
والنفس عابثةً  
وفي ضوضائها تتنعم<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (أحصنة النهى) والنهى : هي العقولُ وسميتُ بذلك لأنها تنهى الإنسان عن كلِّ ما يُنافي العقل، وهي لا تُرى بالحواسِّ، ولا أحصنة لها، والحقيقة أنّ الشاعر أسند إلى النهى شيئاً ليس من جنسها مُعجمياً، إلاّ أنّ هذا الإسناد يحمل من الدلالة الكثير، فكما أنّ الحصان لا ينفادُ لصاحبه إلاّ إذا روضه وأحسن تدريبه، فكذلك هي العقول لا تدرك أهدافها ومساعيها إلاّ إذا استطاعت تهذيب أفكارها ونفوس أصحابها، ومن هنا فإنّ الشاعر إذ يسند إليها الأحصنة، إنّما ليعبّر عن إحكام المرء لزمّام أمره قبل أن تحكمه هي، وتقوده إلى التهلكة والضياع، ومن هذه النواحي تتضح الدرجة التأويلية لفجوة الانزياح، انظر الشكل (ط):



ولننظر الآن إلى قصيدة (حالات) وهذا الانزياح العميق فيها، الذي جاء موضحاً  
النفحة الصوفية فيها، إذ يقول:

"حينما تكشف عيناك  
تباريح الجسد

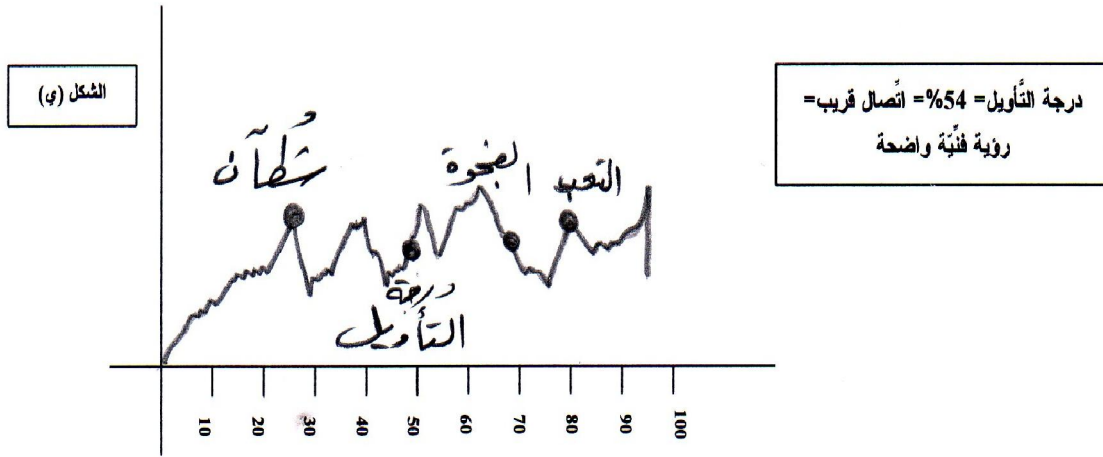
(1) ضمرة، عرس الروح، ص90.



ويصير الحرف غيماً  
فوق شيطان التعب  
ويذوب الملح في جرح  
تمضت فيه نظرات الحسد  
فامنح الشعر مجالاً  
ليغنيك بلحن صاعدٍ نحو الأبد"<sup>(1)</sup>.

الانزياح هنا يتجلى في قوله (شيطان التعب)، وإن القارئ لمثل هذا الانزياح يحار في بُنيته اللغوية المتنافرة، فهذه الفجوة بين الشيطان والتعب تتسع من جهة لتقرب التأويل من جهة ثانية؛ فالمعروف أن الشيطان إنما تكون للراحة والاستجمام، كما أنها معنى للوصول والنجاة، إلا أن الشاعر هنا يكسر توقعاتنا فيسند التعب إليها، ولكننا إذا ما تمعنا في ماهية اللغة الكامنة وراء هذا المعنى الجديد، سنصل إلى حقيقة مفادها أن الشاعر بانزياحه هذا يشير إلى الحياة الدنيا التي وإن حملت في طبيعتها السعادة واللذة إلا أن مآسيها وأحزانها طاغية على كل هذا، فالإنسان عندما يتعب في هذه الدنيا ويخلد إلى الراحة فيها، إنما يخلد إلى تعب أكبر من سابقه؛ حيث تستجد هموم أخرى من وراء راحته في أكنافها، ولهذا يفضل الشاعر السفر فيها على شاطئ راحتها، وذلك بطاعة الخالق ومحبتته، وما قوله : (بلحن صاعدٍ) إلا دليل على مداومته السفر في عبادة معشوقه، ومن هنا فإن الصعود هو إسقاط دلالي لهذا السفر الروحي، ولذا نصل إلى درجة التأويل من هذا الانزياح؛ فشيطان التعب = دنيا الهموم، التي ما يرسو فيها أحد إلا زادته إبحاراً في الأحزان والمهالك، انظر الشكل (ي) الذي يوضح مخطط الرؤية الفنية للدال والمدلول:

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص51.



### 4.1.3 الانزياح النعتي (انزياح الصفات):

**النعت:** يقول ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك أن ابن مالك عرفه بأنه "التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته " نحو "مررت برجل كريم". أو من صفات ما تعلق به - وهو سببيه - نحو: "مررت برجل كريم أبوه" (1). ومصطلح الصفة أو النعت وإن كانا لشيء واحد إلا أن بعض النحويين يرى أن فيهما عموماً وخصوصاً؛ فالنعت عندهم ما كان لشيء خاص، ويكون بالخلية والصفة عندهم ما لم تكن لشيء على بعض أحوال الذات وتكون بالأفعال، وقيل: النعت لا يطلق إلا على ما جاز عليه التغير والتبديل، والصفة تطلق على ما جاز عليه التغير والتبديل وعلى ما لم يجز (2).

"وذهبت جماعة من النحاة وعلى رأسهم سيوييه، أن العامل في الصفة هو عامل لفظي، ومعنى ذلك أن العامل في الصفة، هو العامل في الموصوف، وأن سبب إجراء الصفة على الموصوف هو كون الصفة من تمام الموصد وف وأنهما كالاسم

(1) عبد الحميد، محمد محيي الدين. (1999م). شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج3، مكتبة دار التراث، (د.ط.)، القاهرة، ص191.

(2) انظر: ابن يعيش. شرح المفصل، ج 3، ص47؛ وانظر: السخاوي، علم الدين ابو الحسن علي بن محمد . (1979م) للمفضل في شرح المفصل، دراسة وتحقيق: عبدالكريم جواد كاظم، رسالة دكتوراة، جامعة الأزهر، القاهرة، ص946.

الواحد"<sup>(1)</sup>. "وتأتي الصفة لتخصص الموصوف النكرة، أما الموصوف المعرفة، فإنّ الصفة تأتي لتوضيحه وإزالة اللبس عنه، وهذا ما عناه سيبويه عندما قال : قولك مررت برجلٍ ظريفٍ \* أنّك لم تُرد الواحد من الرجال الذين كلُّ واحدٍ منهم رجلٌ ظريف، فهو نكرة..."<sup>(2)</sup>.

"أما الموصوف المعرفة فإنّ الصفة تأتي لتوضيحه وإزالة اللبس عنه، أو للتلحية، قولك: \* هذا زيفانٌ خفت أن يكون لم يُعرف، قلت : الطويل، ولكنك بنيت هذا الكلام على شيءٍ قد أثبت معرفته ثمّ أخبرت أنه مستكملٌ للخصال"<sup>(3)</sup>. وعلى هذا نستنتج ممّا سبق أنّ الصفة يجب أن تطابق الموصوف في دلالاته وعرفه اللغوي المألوف، إلا أنّ ما سيحدث في شعر محمد ضمرة على النقيض من ذلك، حيث ستتكسر هذه المعيارية، فتُسند الصفة إلى موصوف من غير جنسها معجمياً، تاركةً فجوةً حادّةً لدى المتلقي، ولا يعود أمامه إلا أن يغوص في تضادية تلك الصفات والبحث في دلالة الرؤية داخلها، وهذا ما سنفعله نحن؛ ففي قصيدة (كلمات النور)، نجد انزياحاً معبراً بين الصفة وموصوفها، وهو في هذه القصيدة يتحدّث عن تمسك الفلاسطينيين بأرضهم وصمودهم عليها، إذ يقول:

"باقون مثل النجم في فلك يدور

فالنجم تحسبه يغيب

لكنّه أبداً يدور

أبداً يدور

وعلى الدماء الطاهرات

تضع النجوم

قبلاتها الحمراء والخضراء

حتى تصير

(1) سيبويه، الكتاب، ج2، ص60.

(2) المصدر نفسه، ج1، ص421.

(3) المصدر نفسه، ج2، ص12.

خبزاً بأيدي الجائعين"<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق إنما يتمثل في قوله (قبلاتها الحمراء والخضراء)، فالواقع أنّ القبلة، حركة يقوم بها الفم تعبيراً عن المحبة وشدة الشوق في داخل صاحبها، وهذه الحركة لا لون لها بتاتاً، فمن أين أتى الشاعر بهذين اللونين لها؛ فاللون إنما يترأى في الشيء المتجسّم سواءً أكان مادةً أم كائناً حياً، وإذا ما أردنا تحليل هذا الانزياح، فإننا لن نجد روابط دلالية تجمع بين ركنيه، اللهم إلا إذا تعمقنا به مجازياً، وكلاً يقود إلى الحقيقة، فالمعروف أن النص في مضمونه يتحدث عن حالة البقاء والصمود لدى الفلسطينيين، ولذا فإنّ هذه القبلات هي مدلول لأرواح الشهداء منهم، هذه الأرواح التي قابلت الموت بفرحة عارمة توضحها دلالة القبلات، والمعروف أنّ القبلة تعبر عن حالة انفراج الشفتين بعد ضمها، وهذا يشير إلى حالة المقاومة الشديدة التي تتدفق بقوة نحو العدو القائم، وما اللون الأحمر، إلا تدليل على التضحية والشهادة في سبيل ذلك، أمّا اللون الأخضر فيحمل معنى الصمود، فالخضرة إنما هي صفة للأشجار والأشجار بطبيعتها ثابتة في جذورها، متمسكة بأصولها، وهذا أقرب ما يصور روح المقاومة الفلسطينية التي تلهم الجائعين؛ أي اليائسين من النصر؛ الذي رمزت إليه لفظة (الخبز).

وفي قصيدة (كأنه فرحي) نجد كذلك انزياحاً عميقاً الرؤيوي، ذا دلالة فلسفية هادفة؛ إذ يتحدث في هذه القصيدة عن موقفه من الوجود، ومعايير الحياة التي تبدلت حوله، إذ يقول:

"اركض برجلك

تزهو الأرض الخلاص

وينهض الفرخ المكبل بالأنين

وما انتهيت

كما انتهى كيدُ السنين

فخلّ بابك مشرعاً

لقوافل البشرى تؤوبُ

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص24.

فلن يطارد حلمك الورديّ  
شوكٌ أو يناكده السّقام<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (وينهض الفرح المكبّل)، وفي هذا الانزياح فجوةٌ كبيرة، فالفرح معطىً نفسيّ يعبر عن حالة الانطلاق الشعوريّ المتفائل لدى الإنسان وهو نقيض الحزن، ناهيك عن أنه شيءٌ لا تدركه الحواس كاصل وجوديّ، وإنما تُدرك مظاهره على جسد الإنسان، فهو تعبيرٌ لا تشخيص له، ومن هنا قد يسأل سائلٌ كيف لشيءٍ كالفرح أن يُكبّل وهو لا يتجسّد؟؟ ! أمّا نحن فسنجيب في هذه الحالة قائلين : حقاً إنّ الفرح لا يُدرك، وأنّ التكبيل لا يكون إلاّ لكائنٍ متجسّم كالإنسان أو حتى الحيوان، إلاّ أنّ درجة التأويل قرّيبة رغم سعة الفجوة بين الدال والمدلول، فالشاعر إنّما أراد بهذا الانزياح تصوير الألم الذي كان يعيشه في خضمّ تساؤلاته عن الحياة، فقد كان إنساناً ضائعاً، يبحث عن الحقيقة، لكنّ محاولاته تبوء بالفشل، فترك هذا الشيء في نفسه حالةً من عدم البؤس وعدم التوازن، فهو يبحث عن قيمة الوجود وأسرار مفادها أنّ الإنسان لن يعرف الآخر، إلا بعد معرفته لنفسه، فمن هذه النفس سينطلق إلى اكتشاف ما حوله وفكّ أسرارها، ولذا فإنّ (الفرح المكبّل) تعبيرٌ عن ضياع الذات وانغلاقها عن تحرير نفسها، إلاّ أنّها في النهاية حرّرت نفسها من قيود الأوهام والانهمامات، لتواجه معطيات الحياة بثباتٍ وتفاؤل.

وفي قصيدة (شواهد) التي يخاطب الشاعر فيها الذات الإلهيّة، في جوٍّ صوفيّ مفعمٍ بالابتهال والتضرّع، نجد انزياحاً آخر ذا دلالة فلسفيّة عميقة؛ إذ يقول:

"فمتى ستبحثُ هذه الأجساد

عن توتٍ

يُغطّي عورة السّوءات

حين يغادر الزمن المجرّح بالخطايا

دقة التوقيت في الساعات

ثم يدلج في غياهيب الفضاء

---

(1) ضمرة، كأنّه فرحي، ص 17.

ويقتفي أثراً  
ترصدَ في شريط الذاكره  
ومتى سأبصرني  
يغطيني رضاك" (1).

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (الزمن المجرّح)، والمعروف أنّ الجرح أو الجراح، لا تحلُّ إلاّ فيما كان متجسّداً، وأمّا الزمن فهو معطى كونيّ كما ذكرنا من قبل، وهو لا يتجسّد؛ فكيف يكون جريحاً أو مجرّحاً على حدّ قول الشاعر؟!، ولكننا وبالرغم من هذه الفجوة الكبيرة سنحدّد درجة التأويل منها؛ حيث إنّ الجراح تمثل حالة من التشوّه والألم، كما أنّها تـ مثل في صيغتها المبالغة هنا، درجة المأساة التي وصل لها هذا الزمن، والجرح يحمل معنى العمق في حدوثه، ولهذا فإنّ الشاعر قصد من وراء هذا الانزياح إلى بيان حالة التشوّه والانكسار التي وصلت إليها بعض نفوس البشر من الذنوب والمعاصي، بل وتمادت فيها؛ إذ إن صيغة التجريح تمثل هذا التماذي في ارتكابها، كما أنّ مساحة العمق التي يحملها الجرح تصوّر انغلاق هذه النفوس عن التوبة والاستقامة، كما وتصورُ الوقت الذي كانت تقطعه بعيداً عن ذكر الله وطاعته، ومن هنا فالزمن محتوى للمكان والإنسان والقيم، وعلى هذا الأساس حللنا هذه الرؤية في فنّيّتها.

ولننظر الآن إلى قصيدة (عترافات الزمن الحاضر)، وهذا الانزياح ذو التقنيّة العالية التي تحمل من الدلالة ما تحمل، وهو في هذا النصّ يتحدّث عن فلسطين المحتلة وما حلّ بها من هوانٍ واضطهاد.

"يا امرأة واقفة فوق مياه البحر

تغنّي الكلمات المجروحه

تاھت قافلة الأحباب

في قلب الصحراء المبحوحه" (2).

(1) ضمرة، عرس الروح، ص 57.

(2) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص 92.

إنّ الانزياح المتمثل في النص السابق هو في قوله (الصحراء المبحوحة)؛ فالمعروف أنّ البُحّة هي عارضٌ مرضيٌّ يصيب صوت الإنسان غالباً، فهذا هو المؤلف لدينا، إلاّ أنّ الشاعر يكسرُ توقُّعاتنا، عندما يسندُ هذه الصفة إلى (الصحراء)، والمعروف أنّ الصحراء لا صوت لها، فهي جمادٌ يمثّل جانباً من جوانب الطبيعة، إلاّ أنّها لا تتكلّم، فكيف تُصابُ بالبُحّة إذن؟ !، ولا شك أنّ الشاعر قصد من وراء هذا الانزياح، تصوير حالة الكبت والضغطات السياسيّة التي تتعرّض لها الأمة العربيّة التي تجسّدها رمزية الصحراء، هذه الأمة التي تُهمّش مطالبها إزاء تحرير فلسطين وطرده اليهود منها، وهذه البُحّة إشارة إلى تجاهل الغرب لتلك المطالبات، وإلى إعراضه عن النظر في مضمونها، ومن هنا فنداء هذه الأمة يزداد ليكبر معه شرخ صوتها الذي بدا يضعف تدريجياً، ليصل إلى درجة من الذبول والانحطام، وبما أنّ البُحّة تشير إلى تقطع الصوت، فهي أيضاً تشير إلى تشتت كلمة العرب التي لن تتوحّد إلاّ بتوحّد صفوفهم، فلكي يسمع الصوت لا بُدّ من موقفٍ صارمٍ يدفعه بقوة، وهاهي المرأة؛ أي فلسطين تنتظر قافلة التحرير عائدةً من صوتهم الواحد!!.

وتطالعنا قصيدة (أقول السراب) بانزياح جميل ذي دلالة فنيّة هادفة، وهو في هذه القصيدة يتحدث كذلك عن فلسطين التي تقبع تحت نير الاحتلال، ونيرانه التي تجتاحها كلّ يوم، إذ يقول:

"سألت هذا الليل

عن سرّ الحداد

فجاءت الطلقات

تجتثُّ المواويل الرضيعة

بين أحضان الرموش النوم

والحرب ما بدأت

فكيف سنزرع الحنون

في الساحات

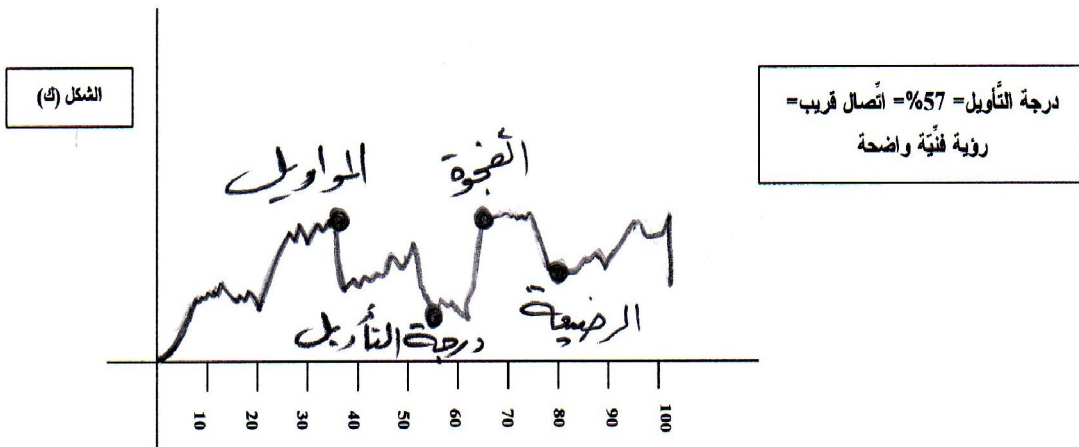
والآفاق ضائقةً

## بأوحال الغزاة

وما تراكم من غناء السيل

في هذا الزمان المُبهم" (1).

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (لماويل الرّضيعة)، فالفجوة كبيرة، إلا أنّ درجة التّأويل قريبة؛ فحقاً أنّ الرضاعة لا تكون إلا للكائن الحيّ كالإنسان، أو التّديّات من الحيوان، وأنّ الماويل هي عبارة عن منظومة من الأغاني وليست كائناً حياً يولد ويرضع، إلا أنّ الماويل بطبيعتها تمثل مقدمات قصيرة لما سيغنى ويُطال في غنائه؛ فصغر حجمها مقاربٌ لهيئة الرضيع، كما أنّها تكتمل في صورتها بالألحان التي تؤدّي بها، واللحن بمثابة مصدر إرضاع لها كي تنمو وتتشكل، فهذا تقاربها العنصريّ، أمّا بالنسبة لتقاربها الدلاليّ، فإننا قائلون بأنّ الشاعر قصد من وراء هذا الانزياح التعبير عن حالة القتل والتشريد التي يتعرّض لها أطفال فلسطين في كافة أعمارهم، وأنّ الكيان الصهيونيّ ذو وحشيّة لا تُفرّق بين صغيرٍ أو كبيرٍ وأنه متجرّدٌ من كلّ قيم الإنسانيّة والرحمة؛ فالماويل إذن هي أولئك الرّضع من أطفال فلسطين الذين تسفك دمائهم كلّ يوم، ومن هنا لا بدّ من الإشارة أنّ الشاعر يريدُ أن يقول بأنّ هؤلاء اليهود يقتلون هذه الماويل (الأطفال) لكي لا تكبر غداً وتصبح أغنيّةً مُمتدّةً للمقاومة والتحرير، ومن هنا تتجلى درجة التّأويل، انظر الشكل (ك):



(1) ضمرة، وجع النخيل، ص118.



ولننظر إلى قصيدة (أقمار بيروت) التي يصور فيها حالة القمع الصهيوني التي تتعرض لها بيروت وعن صمودها في وجه هذا القمع وتحطيمه، يقول:

"بيروت عاشقة  
تحبُّ الليل في كلِّ الفصول  
بين الرصاصة والزنابق  
مسرح الزمن المكتف بالحكايا  
عن دورة اللغة الجديدة  
في الجراح وفي الضحايا  
وعن التحوُّل في الرمال الخائفة  
فتنفس بحراً  
وأغنيةً

وأقماراً تبدد ظلمة الحلم الجميل"<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق مائلٌ في قوله (الرمال الخائفة)، والمعروف أنّ الخوف هو شعورٌ نفسيٌّ يصيب الإنسان والحيوان، أمّا أن يصيب الرمال فهذا ممّا لم نعهده؛ لأنّ الرمال من الجمادات التي لا تملك أيّ وعي أو شعور، فكيف تخاف إذن؟!، ولكننا إذا أمعنا في الانزياح قليلاً تراءى لنا أنّ ثمة روابط تكوينية تجمع بين الدال والمدلول؛ حيث إنّ الرمال تعبّر عن الاضطراب ساعة تحركها، وكذلك هو أثر الخوف في الإنسان، كما أنّ هيئة الرمل المتكومة، تشبه إلى حدٍّ ممتدّ لهيئة الإنسان الخائف، كما أنّ الرمال تعبّر عن حالة التشويش والغموض لحظة هبوبها، وكذلك هو الخوف يفقد صاحبه صفة الوعي والإدراك بسبب الاضطراب الذي يتركه، والمهمُّ هنا أنّ الشاعر قصد من وراء هذا الانزياح التعبير عن (مصير بيروت الذي تحيطه نيران العدو من كلِّ جانب)، وعن حالة الفوضى والدمار التي يبيتها العدو في أرجائها، ليشلّها عن المقاومة والصمود، تماماً كما يغرق الإنسان في الرمال المتحركة، التي هي رمال الخوف المشار إليها في هذا الانزياح، لكنّ بيروت

---

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص 85.

تبدّد هذه الرمال وتخرج منها كزهرةٍ مورقةٍ تتنفس الحريّة والنصر، كما يتّضح من السياق.

ويُطالعنا هذا المقطع من ديوان (حفيد شوق)؛ حيث يحتوي انزياحاً ذا رؤيةٍ فنيّةٍ راقية، تُعبّر عن عشقه الصوفيّ للخالق عزّاً وجلّاً، إذ يقول:

"على حدود الشوق

كنتُ أسائل واقفاً بصحبة الأصيل

أسائل الزمان عن أيامي النحيلة

وأين تمضي...

في رحيلها الثقيل؟

وأين مستقرّها البعيد

وكلّما ساءلته...

تشيرُ نحو داخلي

من داخلي

أصابع المجهول

أقول: مثل ما تقول

أنا هنا...

ودورتي الإشراقُ والأفول"<sup>(1)</sup>.

إنّ الانزياح في النص السابق في قوله (أيامي النحيلة)، والمعروف أنّ صفة النحول إنّما تكون للشيء المرئيّ من جسدٍ أو مادّة، أمّا أن توصف بها الأيام، فذلك مما لم نألفه، فهي ليست من جنسها المعجميّ، والحقيقة أنّ درجة التأويل واضحةٌ بالرغم من سعة الفجوة العالية بين الدالّ والمدلول، إذ إنّ الشاعر قصد من وراء هذا الانزياح إلى التعبير عن حالة الانقطاع الروحيّ الـذي يحياها الشاعر في محبّته لله تعالى، هذه المحبّة التي جعلته يشعر بأنّ الأيام التي يقضيها في عبادة الله وطاعته، لا تكفي في سبيل مرضاته والوصول إلى مطالع إشراقه، وأنّ محبّته لله ما زالت ناقصةً وتحتاج إلى بذلٍ أكثر طاعةً في قربه، ولهذا فهو يحاول أن يشبع أيامه

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص38.

وأوقاته بمزيد من التجلي والصفاء مع معشوقه (الله تعالى)، بحيث لا يشعر بالفراغ الذي يملأ عليه حياته، وهذا الفراغ هو ما عناه بـ (النحيلة)، إنه يريد أن يسدّ هذا النحول بزيادة إخلاصه لله، إلى أن يصل إلى درجة لا يشعر بها بوطأة الزمن، فتقصيره في عشق الخالق هو الذي صور تشكيل الزمن في نفسه.

### 2.3 الانزياح التركيبي:

لقد ذكرنا من قبل أنّ الانزياح التركيبي هو ذلك الذي يمسُّ التركيب النحويّ من تقديم وتأخير وحذف للمسند أو المسند إليه أو الالتفات أو الاعتراض، ويحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة في الرّبط بين الدّوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو في التركيب والفقرة، ومن المقرّر أن تركيب العبارة الأدبيّة عامّةً والشعريّة منها على نحو خاص، يختلف عن تركيبها في الكلام العاديّ أو في النثر العلميّ: فعلى حين تكاد تخلو كلمات هذين الأخيرين إفراداً وتركيباً من كلّ ميّزة أو قيمة جمالية فإنّ العبارة الأدبيّة أو التركيب الأدبيّ قابلٌ لأن يحمل في كلّ علاقة من علاقاته قيمةً أو قيمةً جماليّة، فالمبدع الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جماليّاً بما يتجاوز إطار المألوفات، وبما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمراً غير ممكن، ومن شأن هذا إذن أن يجعل متلقّي الشعر في انتظار دائم لتشكيل جديد<sup>(1)</sup>.

وبالطبع فإنّ انزياح التركيب النحويّ، إنّما هو صورة لتطلع اللغة إلى آفاق أوسع تختزل فيها كثيراً من التعابير والمضامين التي لا تكتمل في معناها إلا بتعدّد مجالاتها اللغويّة، فكما أنّ الألوان المفككة تعطي أكثر من مشهد إذا ما أعيد تنسيقها، فكذلك اللغة تزداد حيويّةً ونشاطاً إذا ما قدر لمكوناتها التركيبيّة والأسلوبيّة أن تغيّر من مواضع تفاعلها إلى مواضع تكتسب فيها عمقاً دلاليّاً يدهش القارئ ويجتذب تفكيره بالتحليل بدلاً من الأخذ البسيط للمعنى، ومن هذا الجانب تقول (خيرة حمّر العين): "وكلما ضاقت قواعد النحو، تطلّع الشعر إلى آفاقٍ أرحب تضمن له ضروباً من الاستعمالات غير المألوفة؛ لمقدرة الأساليب المنزاحة على إحداث التأثير وجلب

(1) ويس، أحمد محمد . (2005م) لانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيّة، ط 1، المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص120.

التأمل والإنصات، مما نجم عنه تنوعٌ في الـا بتكار يرجع إلى قدرة اللغة الشعرية على استحداث الصيغ وإخراجها على غير ما وضع لها من أحكام، وعلى الرغم من ذلك فإنّ البلاغة لم تكف عن اعتبار النظام الشعري جزءاً من النظام اللغوي العام<sup>(1)</sup> ومن البديهي أن نعدّ هذا الانزياح خلقاً فعلاً لمصلحة التركيب النحوي؛ فالتركيب النحوي ليس قاعدة ثابتة فحسب، بل وضعٌ يستوجب التحول والنمو؛ حيث يتعاضد المعنى واللفظ في فئنتين معاً، فائدة النحو وفائدة البلاغة، وهكذا يتحقق تطور اللغة بما يوافق روح الشعر وتجلياته البلاغية، وقد أشار ياكبسون إلى ذلك حين عرف الشعر بأنه: "عنفٌ منظمٌ مقترفٌ بحقّ الكلام العادي"<sup>(2)</sup>. ومن هنا يكتسب الشعر قيمةً عاليةً بتضافر التركيب النحوي مع غاياته ومدلولاته التي لا تستغني بمكان عن رخص اللغة تجاهه، ولذا يكتسب الانزياح التركيبي في إطار هذه التحوّلات قيمةً فنيةً شعريةً إلى جـ انب قيمته النحوية، وتتمثل هذه القيمة الغنية في "أن ثمة تركيباً يحمل من الفاعلية والتأثير والدلالات ما لا يحمله تركيبٌ آخر، إذا ما كان أحدهما قريباً من المعيار أكثر من الآخر، وكلّما ابتعد التركيب عن المعيار حقّق شعريّةً أوسع، شريطة أن لا يخرج على مواضع اللّغة خروجاً نهائياً، بحيث يدمر أنظمتها بحجة الشعرية"<sup>(3)</sup>. ولا شكّ أنّ الخروج المتقن على اللغة إنما يكون لإرضاء الطرفين النحوي والمعنوي، ليخلقاً مؤثراً وجدانياً واحداً في أبعاده وتقاطعاته الشعرية ليتسنى للشاعر تشكيل رؤيته بانزياح ناجح لا يكون صورةً لضرورة شعرية وإنما ترسيخٌ لشعرية مموسقة على جميع جهاتها لفظاً ومعنى وإيقاعاً، بما يكون توافقاً مع إطار موجبات اللغة النحوية، فمثلاً يقول رمضان صادق: "وعلى

(1) حمّر العين، خيرة. (2001م). شعرية الانزياح، دراسة في جماليات العـدول، ط1، مؤسسة

حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد، ص24.

(2) جفرسون، أن؛ روبي، ديفيد. (1992م) النظرية الأدبية الحديثة، ترجمة: سمير مسعود،

(د.ط)، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ص58.

(3) الرواشدة، سامح. (2003م). قصيدة "إسماعيل" لأدونيس (صور من الانزياح التركيبي

وجماليات) دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، المجلد 30،

العدد3، ص468.

الرغم من أنّ هذا المؤثر الوجدانيّ "الوظيفة الشعريّة" يشكل الغاية القصوى التي يرتجيبها المبدع من وراء الانزياح التركيبيّ وغيره من الانزياحات الأخرى، إلاّ أنّ تحقُّقه لن يكون على حساب الدلالة؛ لأنّ المبدع عندما يتجاوز الإطار الثابت النفعي للغة يظلّ حريصاً على تحقيق الهدف التأثيريّ والإيصاليّ في وقتٍ معاً<sup>(1)</sup>. وعلى سابق توضيحنا، فإنّ أولى ما سدّ ندرسه من أوجه الانزياح التركيبيّ لدى الشاعر محمد ضمرة، هي شعريّة التقديم والتأخير، ومن ثمّ الحذف ويليّه الالتفات، أما عنصر (الاعتراض)، فهذا ممّا لم يتجلّ ظاهرةً في شعره، ولذلك فإنّنا عازمون على دراسة هذه الثلاثة فقط، آخذين بعين الاعتبار التوضيح لمفاهيمها ومحاوّر أساليبها في الشعر، وتشريح المرأى الفنيّ لها للوصول سويّاً إلى حقيقة التجربة المبنوثة في النص، وأهم تماهياتها الإنسانية عمقاً ودلالةً:

### 1.2.3 التقديم والتأخير:

"يمثل التقديم والتأخير واحداً من أبرز مظاهر العدول في التركيب اللغوي، وهو يحقق غرضاً نفسياً ودلاليّاً، ويقوم بوظيفة جمالية باعتباره ملمحاً أسلوبياً خاصاً، ويتم عن طريق كسر العلاقة الطبيعية المألوفة بين المسند والمسند إليه في الجملة؛ ليضعها في سياقٍ جديد وعلاقة متميزة، فيسعى المبدع إلى اختيار مفردات لغته ذات الصلة بمخزونه الفكري<sup>(2)</sup>. لأنّ "نظم الكلام بعضه إلى بعض تسبقه عملية الاختيار، ومن خلاله يحدث التمايز بين المنشئين للغة، وهو اختيار وحدات لغوية تتناسب المقام الذي يرغب المنشئ في التعبير عنه، وفي عملية التركيب يسعى المنشئ إلى تحديد موقع كل حدة مع صاحبته، ومراعاة ما يستبقها من تقديم أو تأخير لهُنّف أو إظهار أو إضمار أو سوى ذلك<sup>(3)</sup>. ومن هنا يكون التركيب

---

(1) صادق، رمضان. (1998م). شعر عُمر بن الفارض (دراسة أسلوبية)، (د.ط)، الهيئة

المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، ص113، 114.

(2) حسيني، راشد بن حمد بن هاشل . (2004م) لبني الأسلوبية في النص الشعري، ط 1، دار

الحكمة، لندن، ص233.

(3) السّد، نور الدين . (1993م). الأسلوبية في النقد العربي الحديث، رسالة دكتوراة، جامعة

الجزائر، ص142، نقلاً عن السابق، ص233، 234.

النحوي مساراً لإدخال المسند والمسند إليه إلى جماليّات في التقديم والتأخير، بمكمن قوتها لا شكلها، فهذا المنطلق الذي أدرك العلماء به شعرية اللغة الناجمة عن فهم الحقيقة الصحيحة للنحو من خلال دلالاته لا بنيته التركيبية فقط، فمثلاً أدرك عبدالقاهر الجرجاني أن اللغة في نحوها مدعاة لتصوير الأعماق العقلية للمفردات، في حالة أخرجناها من رتبة الالتزام بصورتها المتتالية التي عهدناها، فعمل على توضيح العلائق الشعرية لوظيفتها من الأسلوب والخطاب الإنساني، "وبهذا استطاع عبدالقاهر أن يدرك بغيته في التوفيق بين الشكل المادي للصياغة، والجانب العقلي للمعنى، عن طريق الاستعانة بالنحو التقليدي مع تحويله إلى إمكانات إبداعية، بالنظر في الصور النحوية الظاهرة ومسبباتها الوظيفية، فالفاعل ليس فاعلاً لأنه مرفوع وقع بعد فعل، بل لأنه فاعل بالفعل، والمفعول لوقوع الفعل عليه، وهكذا لم يكن اهتمامه بالناحية الوصفية إلا وسيلة لإدراك الجانب العقلي في الصياغة" (1).

ولذا فالتقديم والتأخير تقنية تعطينا الدور الذي يلعبه النحو في إبراز الرؤية الفنية والإيقاعية للشعر، ومن هنا اكتسب أهميته الأسلوبية، ولا غرو في أن التقديم والتأخير يقودان إلى مدلولات النص الشعري، فحيناً يقدم المفعول به على الفاعل لبيان أهميته، أو للتنبية أو للوصف، وكذلك هو الحال في باقي التراكيب اللغوية النحوية، تقدم وتأخر لمغزى معين في بطن الشاعر يستقرؤه المتلقي "وليس ذلك أمراً محتماً في كل تقديم ورد في موضعه، بل إن السياق قد يقتضي الحفاظ على تلك الأبعاد المكانية للصياغة، ما دام المعنى المفاد قد وُضِح من خلالها وأدّى إلى عملية التوصيل بشكلها المكتمل، فالترتيب ينبغي أن يكون صحيحاً" (2). "فتقدم ما كان يحسن تقديمه، وتؤخر منها ما يحسن تأخيرها، ولا تقدم منها ما يكون التأخير به

---

(1) عبدالمطلب، محمد . (1995م) ضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني، ط 1، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ص62.

(2) عبدالمطلب، محمد. (1984م). جدلية الأفراد والتركيب في النقد العربي القديم، (د.ط)، مكتبة الحرية الحديثة، (د.م)، ص144.

أحسن، ولا تؤخر ما يكون التقديم به أليق <sup>(1)</sup>. فمثلاً يقول (محمد أبو موسى): "وقد يكون داعي التقديم هو أن التأخير قد يؤدي إلى لبسٍ يخل ببيان المعنى، كما ترى في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ <sup>(2)</sup>. والمقدم هو قوله من آل فرعون وهو صفة رجل ولو أخره عن (يكتُمُ إيمانه)، وقال: رجلٌ مؤمنٌ يكتُمُ إيمانه من آل فرعون؛ لتوهم أنه متعلق بـيكتُم، وأنه ليس صفة الرجل، فلا يفهم أن الرجل من آل فرعون <sup>(3)</sup> ولستنتج من هذا الكلام، أن التقديم والتأخير يكونان أيضاً لإزالة اللبس، كما يكونان للتحقير أو التعظيم أو الترسيخ الذهني للفكرة، وكلُّ حسب سياقه ومدلولات الفكرة المطروحة في نصه المنتظم فيه.

ولا بد أن نذكر من أن التقديم والتأخير لا يقعان في وسط المعنى الشعري فحسب، وإنما يقعان في آخره فإن كل تقديم وتأخير في نهاية البيت الشعري يؤدي وظيفتين: الأولى: إذ يلعب الشاعر بتغيير النسق دوراً في الدلالة المطروحة، الأخرى: صوتية تتمثل في الحفاظ على قافية البيت، ولا شك أن الوظيفتين لا تنفصلان، بل لهما دورٌ واحدٌ في بنية الدلالة النصية، من ذلك قول الفرزدق:

(إذا اقتسم الناس الفعال وجدتنا لنا مقدحا مجدٍ وللناس مقدحٌ) <sup>(4)</sup>.

فهاهو يقيم نمطين من صور التقديم، أحدهما في حشو البيت (لنا مقدحا مجد) ثم يأتي بالآخر فيجعله قفلاً للبيت "وللناس مقدح"، فانظر حرص الشاعر على تخصيص معاني السيادة والتقدم وقصرها على نفسه وعلى قومه، إن مجدهم ذو سمت مخصوص لا يقاربه مجد قوم آخرين، ثم حرصه على قافية البيت الحائية ونحن لم

(1) العسكري، أبو هلال . (1984م). الصناعتين، تحقيق: مفيد قميحة، (د.ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، ص145.

(2) سورة غافر، الآية28.

(3) أبو موسى، محمد محمد . (2004م) خصائص التركيب، ط 6، مكتبة وهبة، القاهرة، ص369.

(4) الفرزدق همّام بن غالب بن صعصعة . (1983م) الديوان، ضبط معانيه وشروحه وأكملها : إيليا الحاوي، ط1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص213.

نجد اضطراراً من لدن الشاعر ولا تكلفاً في ذلك، وتلك ميزة الشاعر الذي يملك اللغة ويملك مفرداتها<sup>(1)</sup>.

وهكذا تتجلى (ظاهرة التقديم والتأخير) في الشعر مبرزةً المغزى الذي بنى الشاعر على أساسه ترتيب العناصر اللغوية في نصه الشعري، وبذلك الترتيب المدروس تتراءى المناحي المعنوية لرؤيته الشعرية التي يأخذ بها المتلقي إلى الكشف والتحليل، وهذا ما سنجده لدى (محمد ضمرة) في ظاهرة التقديم والتأخير، مستشرفين مظهرات الغاية منها، وأولى النماذج التي سنستج لي فيها تلك الظاهرة في شعره، هي قصيدة (النشيد الصاعد)؛ حيث يقول:

لدمي النشيد  
وللبلاذ قصيدتي  
ولك الغمام  
وبسمة قدريّة  
تعلو  
فتورق واحة  
منذورة لهوى السلام  
لك نكهة الشعر المعنق  
في خوابي الصدر  
حين يلج بالأحلام<sup>(2)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قام بتقديم الخبر الذي جاء شبه جملة على المبتدأ وهو (النشيد)، ولعلّه بهذا التقديم أراد أن يسلط الضوء على دور التوضيحية والشهادة التي يمثلها (الدم) في نيل الحرية وترسيخ معاني البطولة والفخار، وأن أي نشيد يمجّد الوطن ويسمو بتاريخه إنما هو من وحي دماء أبنائه الذين صنعوا له ركائز ذلك المجد وتجلياته، وسطروا كرامته بالشهادة في سبيله.

(1) الدسوقي، محمد. (2009م) بنية اللغوية في النص الشعري، ط 1، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، دسوق، مصر، ص 27، 28.

(2) ضمرة، وجع النخيل، ص 7، 8.



كما ونلاحظ في النص السابق تقديم الشاعر للخبر شبه الجملة (لك) على المبتدأ (الغمام)، وهذا إن دلّ على شيءٍ إنّما يدلّ على الحماس الشديد الذي يكنّه الشاعر لوطنه متمثلاً بالانتماء والرغبة الصادقة في افتدائه، كما ويدل ذلك التقديم على أن وطنه مبعث الخصب والنماء في الغمام الذي يحوم فوق سفوحه، ولعل ذلك الغمام رمزاً للصمود والقوة الذين لا ينبعثان إلا من وطنٍ عصيّ على الأعداء. ومن نماذج التقديم والتأخير في شعر (محمد ضمرة) قصيدة (بئر السرير)، حيث يقول:

"محتشداً بهواي المنقل بالحب  
أدخل كل صباح يوماً  
أرعى للشمس جناحيه  
وحوم فوق تلال الضوء  
مفتوناً بالسرّ الكامن  
في أدغالي  
يُقرئني في محراب الكون نشيداً  
لا يفهمه إلا من يمشي  
في سرداب الصمت...." (1).

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قام بتقديم (الحال) محتشداً على عامله (أدخل) وهو الفعل هنا، فالأصل في الجملة (أدخل محتشداً بهواي المنقل بالحب كل صباح يوماً)، إلا أنّ هذا التقديم للحال، إنّما يدل على الفيض الروحي الذي يحياه الشاعر في حضرة الله، وأن هذا الفيض في محبته، سابق لكل أفعاله تجاهه، فهو محتشدٌ بالحب من قبل أن يقوم بالامتثال في قربه، دلالةً على الاستعداد الدائم للقاء المعشوق بأحاسيسه أولاً ثم بأفعاله ثانياً، كما وأنه له دلالةً على الاتصال اللائق للتجلي في دروب المعشوق في أي وقتٍ قد يباغته الشوق والارتقاء إليه. وفي قصيدة "وانتشرت أربع سنواتٍ تُجد كذلك تقديماً وتأخيراً له دلالاته المضيئة للنص؛ حيث يقول:

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص142.

"بالأمس بكينا ماضيها  
واليوم بكينا ما فات  
وغداً لا ندري ما نبكي  
يا صحتي لا أقدر أن أحكي  
فاللوم شربت البحر بأسمائه  
وأكلت الصبر بأشواكه"<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قام بتقديم ظرف الزمان (اليوم) على عامله وهو الفعل (بكى)، وهذا له من الدلالة الكثير؛ حيث إن هذا الظرف يدل على الزمن الحاضر المستمر، وتقديمه يشير إلى عمق المأساة التي أحاطت بحياة الإنسان الفلسطيني، حتى غداً أمسه حاضراً لا ينسى، يتمثل له في كل لحظة يمرُّ بها، حاملاً إليه مرارة الهزيمة وصورة الظلم التي عصفت ببلا دة وأهله، فهذا الحاضر إذن امتدادٌ للأمس الذي يطارده بالبكاء، بل إنه فاتحة بكاءه الدائم كلما أراد الحديث عن بلاده المغتصبة.

وبالنظر من هذا نجد الشاعر يقدم ظرف الزمان (غداً) على عامله وهو الفعل (نهدويها) إنما يدل بمكان على أن مستقبل الإنسان الفلسطيني أ صبح هو الآخر مدعاة للأسى والاضطهاد حتى من قبل قدومه، وكأنَّ الشاعر يستقرُّ لنا الأحداث الصعبة التي يتربصها العدو الصهيوني بفلسطين من احتلالٍ وقتلٍ وتشريدٍ، وبذلك يجسّد عمق الخطر المحيط بها في الأيام القادمة، وأنا ينبغي بدلاً من البكاء والحيرة، الاستعداد لمواجهة التحديات التي ستعصف بالأرض المحتلة بالتهيو عسكراً ونفسياً.

وفي قصيدة "أغرقني التراب" نجد تقديماً للمفعول به على الفعل والفاعل، وهو في هذه القصيدة يخاطب والده الذي مات وترك شرخاً أليماً في حياته، فلم يتصور فراقه يوماً حتى أدنت الدنيا بما كان يخشاه من هذا الفراق:

"هبةً منحتك عطر ناصيتي  
وما اجترحت يداي

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص38.

وأظنّ أني ما ملكت

سوى حديد الصوت

يجرس في القلوب

برنة دلّت عليّ

وصورّتي في نداي<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أن الشاعر قدم المفعول به الأول (هبة) على فعله (منحتك) الذي أخذ مفعولاً ثانياً وهو (عطر) وهذا لتقديم لم يأت عبثاً، بل يشير إلى صورة الصفاء والوفاء الممتدين من الابن لأبيه، وإذا تمعنا في طبيعة الهبة التي يمنحها الابن لأبيه، سنصل إلى إنها متمثلة في (عطر ناصيته)، وهذه الجملة تعني دوام سجوده المستمر لله، مستغفراً لأبيه داعياً له بالرحمة في كل صلاة يؤديها، فحبه لأبيه عطاءً يتقدّم كل لحظات المكان الذي يحلّ فيه، ويتجلّى في رحابه، وبالتالي التمثل المستمر لصورة أبيه في نفسه، حتى تبوأ منها كل هذا العطاء ترحماً واستغفاراً.

وهاهي قصيدة (فجر البياض) تطالعنا، بتقديم الفاعل على فعله، والشاعر فيها يخاطب فيها الأمة العربية التي لم تعد تملك القوة والإرادة للدفاع عن نفسها والحفاظ على أهلها:

"صمُّ وبكم وأبصار مغلّقةً والوهنُ حطُّ بأبواب بها عطب

فهل تعائب قوماً ما بهم عصبٌ حيٌّ يحسُّ، وهل يجدي بهم عتب<sup>(2)</sup>.

في النص السابق، تقديم للفاعل (وهن) على الفعل (حط)، وهذا التقديم له من الرؤية الفنية ما له، فعندما وصف القوم بأنهم صم بكم وأبصارهم عمياء، فإن ذلك الوصف وافق تقديمه للفاعل (وهن) ليبدل على مرحلة الضياع والضعف التي وصلت إليه أمتنا العربية، وأنها مرحلة متقدمة سرعت بانكسارها وتشتت قواها أمام العدو، عندما تخلت عن مبادئ الوحدة والإحساس بالمسؤولية تجاه قضاياها وحقوق أهلها،

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص66.

(2) ضمرة، عرس الروح، ص65.

إنه بذلك التقديم يريد أن يضعنا أمام الواقع الذي تعيشه الأمة العربية بعيداً عن التسلسل في الخطاب، بل بصورة مباشرة تمثل الحقيقة التي ما من مهربٍ من تقبلها، إنها حقيقة التهوي الحضاري والنفسي لأمةٍ غرقت في ظلام جحودها وتكرها للأحداث من حولها.

ولنتظر الآن إلى قصيدة (أجنحة الخواطر)، التي جاءت مترجمةً رحلة الشاعر في حوار مع الكون وموجوداته، والتي تفسر لنا رؤيته الملهمة بالأمل والتحدي، هذه القصيدة التي نلاحظ فيها تقديماً للمفعول به على الفاعل، هذا التقديم الذي جاء داعماً هذه الرؤية لديه:

"أنا الماشي

على شوك

إلى الأشواق

حيث تضيئني فرحاً

يُسليّ رحلة

ما شلها طول المسافة

أو غزا أفياء خضرتها الجراد..."(1).

لقد قدم الشاعر في النص السابق المفعول به (أفياء) على الفاعل (الجراد)، والأصل في ترتيب الجملة هو (أو غزا الجراد أفياء خضرتها)، ولعلّ هذا التقديم للمفعول به (أفياء) إشارة توحى بثبات الشاعر على تحديه وتصميمه على الاستمرار في رحلته مع مواجهة الحياة بجميع مصاعبها؛ فالأفياء تحمل معنى الخصب والجمال، وهذه تعكس شعوره المليء بالتفاؤل والقوة، ومن هنا أحرّ الفاعل (الجراد) لكي يخبرنا بأن رحلته منذ البداية مدعاة للخير والأمل، وأنّ لا مكان لليأس في قلبه، فهو يريد أن يشوقنا لنشاركه رحلته هذه في جو من المغامرة وفهم لذة الحياة بالمواجهة لا بالهروب والتعاس.

وتطالعنا قصيدة (جسر المراحل) بتقديم (اسم كان) عليها لدلالة تخدم الـ نصّ

وتوضح رؤيته، إذ يقول:

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص21.

"والموت كان يعدُّ موكبه  
ليدخل في صفوف الداخلين  
يمشي  
وتمشي في العروق  
عصارة الثأر الدفين  
لن تسكنوا  
بين الغصون  
وبين أحلام الورق  
فحدود مملكتي أرق... " (1).

في النص السابق قام الشاعر بتقديم اسم "كان" عليها، وهو الموت، والأصل في الجملة (وكان الموت يعد موكبه)، إلا أن لهذا التقديم دلالة في رؤية الشاعر، حيث إن (كان) فعل ماض ناقص، وسميت بذلك لأنَّ لا فاعل لها، ومن هنا قام الشاعر بتقديم اسمها عليها، ليدل على أن الموت الذي يعيشه الشعب الفلسطيني متجدد ومستمر، وأن صانعه معروفٌ وظاهر وهو العدو الصهيوني، ولذا فإنه يشير بذلك إلى جسامة الحالة التي تعصف بالواقع الفلسطيني من قتل وموت، وأن لا مناص من مواجهة هذا الموت بعدما عُرف صاحبه، فالتقديم للموت يحمل معنى التهويل والحث على المقاومة والانتقام من العدو.

وهاهي قصيدة (ترانيم العبور)، تطالعنا بدلالة جديدة للتقديم والتأخير، والشاعر في هذه القصيدة يتحدث عن مأساة الإنسان الفلسطيني الذي أبعد عن وطنه، ثم عاد إليه في لحظةٍ من اللحظات، حاملاً أجزائه وآلامه معه ليروي لهذا الوطن قصته معها وما لقيه من مصاعب في بعده عنه:

"في كل درب من دماك خرائط  
سالت وظلت بالشهادة تقطر"  
"كم حائطٍ أسندت ظهرك ظهره

---

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص12، 13.

تشكو لربك من بعهدك يغدر" (1)

في النص السابق يقدم الشاعر الخبر الذي جاء شبه جملة وهو (في كل درب) على المبتدأ (خرائط)؛ فالأصل في البيئخر(ائط من دماك في كل درب)، إلا أن الشاعر قدّم الخبر (في كل درب) ليشير إلى الثمن الذي يدفعه الإنسان الفلسطيني كل يوم في سبيل نيل حريته وصون كرامته، وهو دمه الذي انتشر في كل مكان وأصبح هويةً لموته؛ فأسلوب التوكيد (كل) إنما تقدّم ليشير إلى عمق الجراح التي تتتاب هذا الإنسان، وإلى المسلسل الدموي الذي يتكرّر معه في كل مكان يحلّ فيه حتى شمل جميع تفاصيل حياته، وأصبح الفاتحة لدروبه كلما سار فيها حاملاً أحلامه بالعودة والحريّة، ولذا فإنّ الشاعر أراد أن يضعنا أمام الموضوع الرئيس للبيت، وهو الثمن الذي يدفعه الفلسطيني غالباً في سبيل وطنه وهذا الثمن هو دمه الذي ملأ أرجاء المكان عابقاً بالشهادة.

ولننظر إلى قصيدة (ظلال امرأة)؛ حيث نجد فيها كذلك تقديماً لشبه الجملة على عاملها، وهو في هذه القصيدة يتحدّث عن حبه لمحبوته ومكانتها في قلبه:

"على شجري

رفرفت بالذلال

وألقت حبيبات سُكرها

فوق ناري

لتشرق شمسي على ريشها

وضوئي يرتبُ فيها بياض الجمال" (2).

في النصّ السابق قدّم الشاعر شبه الجملة (على شجري) على عاملها الذي تتعلّق به وهو الفعل (رفرفت) أصل الجملة في اللغة المعيارية هو: "رفرفت بالذلال على شجري)، إلا أنّ الشاعر أراد من وراء هذا التقديم الإشارة إلى المكانة العالية التي احتلتها هذه المحبوبة من قلبه؛ فالشجر يحمل معنى العلوّ والتجذّر في الأعماق، ومن هنا أراد إبراز هذه المكانة في المقدّمة لجعلها دليلاً على عظمة هذا الحبّ وشدة

(1) ضمرة، كأنّه فرحي، ص41.

(2) ضمرة، حفيد الشوق، ص92.

صدقه، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الشجر يشير إلى امتداد الظلال حوله، ولذا فإنّ الشاعر بتقديمه يبرز كذلك تمثّل صورة محبوبته في خياله ، بحيث لا تفارقه، كالظلال التي تتكوّن حول الشجر صباحاً مساءً، ومن هنا فالشاعر يعطينا الصورة الأولى لطبيعة حُبّه من قبل أن يدخلنا في التفاصيل.

**2.2.3 الحذف:** "هو إسقاط بعض الكلام أو كلّه لدليل"<sup>(1)</sup>. وقد عقد عبدالقاهر الجرجانيّ فصلاً في الحذف قال فيه : "هو بابٌ دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيهٌ بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجذك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم تبين، وهذه جملة قد تتكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر"<sup>(2)</sup>. ومن أبرز مظاهر الحذف في الشعر العربيّ وأشهرها ما يلي:

### 1. حذف المسند إليه : ويتصدّر حذف المسند إليه عن طريق الاستئناف أكثر

مظاهر حذف المسند إليه، ومن ذلك قول الفرزدق:

"منازل كانت من أناسٍ عهدتهم غطاريف مردٍ سادةٍ وأشايب"<sup>(3)</sup>

### 2. حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول المطلق، كقول الشاعر:

"غياً لباهلة التي شقيت بنا غياً يكون لها كغلٌ مجلب"<sup>(4)</sup>.

والنقدير "غوت غياً".

### 3. حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول به، كقول الشاعر:

"ليثاً كأنّ على يديه رحالةً جسد البرائن مؤجد الأظفار"<sup>(5)</sup>

والنقدير: لاقيت ليثاً.

(1) الأركشيّ، بدر الدين محمد بن عبدالله . (1957م). البرهان في علوم القرآن، ت: محمد أبو

الفضل إبراهيم، ج3، (د.ط)، (د.د)، القاهرة، ص102.

(2) الجرجانيّ، عبدالقاهر . (1372هـ). دلائل الإعجاز، ت محمد رشيد رضا، ط 5، القاهرة،

ص112.

(3) الفرزدق، الديوان، ص63.

(4) المصدر نفسه، ص60.

(5) المصدر نفسه، ص426.

#### 4. حذف حرف النداء، كقول الشاعر:

"فقلت لهم صبراً، كليب، فإنه  
مقام كظاظ لا تتم حوامله"<sup>(1)</sup>  
والشاعر هنا أراد "يا كليب".

#### 5. حذف حرف الجر، كقول الشاعر:

"فمنا الذي اختير الرجال سماحةً  
وخيراً إذا هبّ الرياح الزعازع"<sup>(2)</sup>  
أي (من الرجال) فتعدى الفعل إلى اثنين بدلاً من تعديه إلى مفعول واحد.

6 حذف جزء من الكلمة ويكون هذا على وجهين : أمّا الأوّل: فهو للترخيم  
وهو ما اقتصر على النداء، كقول الشاعر:

"يا وقع هلاً سألت القوم ما حسبي  
إذا تلاقت عرى ضفرٍ وأحقاب"<sup>(3)</sup>  
فالشاعر هنا ينادي "وقعة" زوجته، فرخم "يا وقع" وهو في مقام الفخر يتهاوى  
ويتبختر، فالمقام يستدعي المداعبة، فرخم مغازلاً ومبيّناً ثقته في نفسه وفي قومه.  
أمّا الوجه الثاني : "فيتوافق مع طبيعة المعنى المطروح، فالحذف في اللفظ وثيق  
الصلة بالمعنى"<sup>(4)</sup>، وهذا الوجه لا يدخل في الترخيم، كقول الشاعر:

"ولو لقيت الذي تُكنى بكنيته  
فاسطاع منك، أبا الأشبال لا نجرا"<sup>(5)</sup>  
فحذف الشاعر "التاء" من استطاع لتصير "اسطاع"، وهناك فرقٌ في المعنى بين  
اللفظين "فاسطاع" دالةٌ على جهد أقل ومحاولة أضعف من الأخرى، فالشاعر يصف  
شجاعة ممدوحه قائلاً : لو أنّ أسداً لقي أبا الأشبال "كنية ممدوحة" وحاول ولو بقليلٍ  
أن يضرّ هذا الممدوح، فإنه سيلجأ إلى الهرب والانجدار خوفاً منه، وأمّا إذا قال  
فاستطاع: ستصبح المحاولة أطول، ويكون الطمع في الهجوم على الممدوح أكثر،  
وبذلك يُصبح الأسد أجراً والممدوح أقلّ خيفةً له مما لو عبّر باللفظة محذوفاً منها

(1) الفرزدق، الديوان، ص343.

(2) المصدر نفسه، ص71.

(3) المصدر نفسه، ص56.

(4) أبو موسى، خصائص التركيب، ص114.

(5) الفرزدق، الديوان، ص555.



"التلء" ومن هنا فإنّ الحذف كثيرةً أنواعه يستحيل إيرادها كلّها في هذا المقام <sup>(1)</sup>. إلاّ أننا ندرك نوعاً جديداً للحذف في شعرنا الحديث وهو الفضاء البصري من تباعد لبياض الصفحة أو تنقيط يدلُّ على المحذوف وكل له قيمته، وتأتي قيمة الحذف فيما أوردناه في أنه يشكّل "لبنةً في بناء الانزياح عن مستوى التعبير العادي، وقد يستمدُّ أهميته من أنه لا يورد المنتظر من الألفاظ، ومن ثمّ يفجّر في ذهن المتلقي شحنةً فكريةً، توقظ ذهنه، وتجعله يتخيّل ما هو مقصود، ومن ثمة حدوث تفاعل بين المرسل والرسالة والمتلقي <sup>(2)</sup>. ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ "الأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف، فإنه لغوٌ من الحديث، لا يجوز بوجه ولا سبب <sup>(3)</sup>.

فإذا اتقن توظيفه كان مدعاةً لقوة النص وجماليّاته بما يتركه من تفاعل تفكيري بين المتلقي واللغة التي وظّف فيها، وهذه القوة إنّما تكون مضمرةً، وإضمارها هو سرُّ جمال التقنية اللغوية التي تكمن وراءها، ولهذا عملُ شعريّة الحذف على مستويين : مستوى الإحالة على المتلقي ومستوى (إشاري) يحضّر فيه المشار بوصفه علامةً على مشار إليه غائب، ويوحي بهذه العلامة بما عتبارها تعمل في الغياب فلا سبيل إليها إلاّ من خلال التعامل الإشاري نفسه الذي يوحي بالمدلول ويخفي الدالّ تماشياً مع جماليّة المحذوف الذي نكتفي بالإحالة إليه لوجود قرينة ذهنيّة تدلُّ عليه، وفي هذا تأكيدٌ لبعد آخر لشعريّة الحذف التي تشتغل في الكمون الدلا ليّ، فليس الأمر بالنسبة للشاعر مجرد ترتيب كلمات في رتب محفوظة أو أعاد بلبنتها، إنّ طريق الشعر والشعريّة هو الإضمار، الذي تتجلّى من خلاله اللغة موحى بها <sup>(4)</sup>. وعلى هذا

(1) انظر للدسوقي، البنية اللغوية في النصّ الشعري، ص 51، 52، 55، 56، 59، 61، 62، 64.

(2) سليمان، فتح الله محمد . (1990م). الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، (د.ط)، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص139.

(3) بن الأثير، ضياء الدين . (1939م). المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، (د.ط)، (د.د)، ج2، القاهرة، ص279.

(4) حمّر العين، شعريّة الانزياح، ص33، 34.

فإنّ الحذف يعدُّ تقنيةً ذهنيةً لتفاعل العقل وإشراكه في تقدير توقّعات وفضاءات النهن حيث استحضار المتلقّي، ووضعه تحت طائلة الاختبارات الإدراكية... وإن كان هذا الاختبار مشروطاً -أيضاً- بحضور القرائن الدالة على المحذوف، سواءً أكانت بعيدة أم قريبة<sup>(1)</sup>. ولذا فالحذف يعطي المتلقي متعةً أكثر في اقتناص معنى الألفاظ ورؤيتها الفنية التي صدّ يغت من أجلها، أكثر من وجودها وحضورها اللغويّ "فكما أنّ اكتمال عناصر الصياغة يدخلها منطقة الشفافية التي يستطيع المتلقّي اختراقها سريعاً إلى الناتج الدلاليّ، فلا تحصل للنفس لذة ولا ذوق بإدراك المعنى، أمّا الحذف فإنّه يدخل البنية دائرة الكثافة، بحيث لا يخرقها المتلقّي إلا بعد معاناة، فيكون اكتساب المعنى شبيهاً باكتساب التصوّر، فيزداد الكلام حسناً، وتزداد النفس لذة"<sup>(2)</sup>. وتتجلّى اللذة في تحليل المقصود من وراء الحذف المائل في النصّ سواءً أكان بحذف كلمة أو حرف أو حتى بالنقاط الذي يمثّلها الفضاء البصريّ، فالمهمُّ إدراك المغزى الشعوريّ والفنيّ الذي أُسسَ على أساسه هذا الحذف، لنستطيع من خلاله تلمّس التجربة الشعريّة المطروحة، وهكذا واستناداً على ما قدّمناه من تنظيرٍ لتقنية الحذف، فإن أولى النماذج التي سندرسها في هذا الجانب لدى الشاعر م حمد ضمرة، هي قصيدة (من سوّك راميا؟)، حيث يقول فيها:

وحصاك قد فآقت لفجرك دربه  
ليمراً يبعث للحياة رواسيا  
قد سنّها ولدّ بأرضك أوّلاً  
وبما ضربت علوت فيها ثانياً  
حجرٌ يسبح في يديك لربه  
وإذا رميت به يرتلُ تالياً<sup>(3)</sup>.

نلاحظ في الأبيات السابقة أنّ ثمة حذفاً للمسند إليه، هذا الحذف الذي تجلّى في البيت الأخير؛ حيث إنّ الأصل في لفظة (حجر) أن يكون قبلها ضميرٌ، والتقدير (هو حجرٌ)، ولعلّ الشاعر قام بحذف هذا الضمير ليؤكد على أهمّ عنصرٍ في النضال الفلسطينيّ، فهذا الحجر هو الذي يضيءُ درب المقاومة في وجه العدو بما يحمل من

(1) عبدالمطلب، محمد . (1997م). البلاغة العربية "قراءة أخرى"، ط1، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، ص218، 221، 222.

(2) المصدر نفسه، ص227.

(3) ضمرة، عناوين الجذور، ص85، 86.

معاني الصمودِ والصَّلابَةِ، ولذا لم يحتج هذا الرمزُ الثوريُّ إلى أداةٍ تعرفُهُ، لأنَّه شاهدٌ على معاناة الشعب الفلسطينيِّ، ولذا قام الشاعر بإظهاره فجأةً دون ضمير يعرفُهُ ليُدلَّ على صحوةِ هذا الشعبِ واستعدادِهِ لردِّعِ أيِّ كيدٍ يحيكه العدوُّ لأرضهم. وفي قصيدة (كأنه فرحي)، نجد كذلك حذفاً للمسند إليه، يحملُ من الدلالةِ الكثير، إذ يقول:

"سألتُ نفسي في زوايا البوح  
عَمَّا يطفئُ الشُّحناتُ  
في روحٍ يزورها الغرام  
مُتعثِّشٌ لندى الطهارةِ  
أستحلُّ نِصاعةَ القَطراتِ  
تحتَ الضوءِ  
أدخلُ في بياضِ القصدِ  
حتى لا يؤرِّقني الحرام"<sup>(1)</sup>.

لقد حذف الشاعر في النص السابق المسند إليه الذي جاء قبل لفظة (متعثِّش)، فالتقدير (أنا متعثِّش)، ولعلَّ هذا الحذف جاء تعبيراً عن الاندفاع الشديد للشاعر في تعطُّشه إلى الطهارةِ والارتقاء إلى نور الله والنهل من معينه، كما ويدلُّ هذا الحذف على تصوير حالة الاتحاد السريع بين العاشق ومعشوقه في العُرفِ الصُّوفيِّ، وذوبان الأوَّل في محبَّة خالقه، حيث يشعر بأنهما واحدٌ، ومن هنا جاء الحذف تدليلاً على تحقُّق هذا الاتحاد، بإلغاءِ الهويَّةِ الأولى للعاشق ودخوله مرحلةً أعمق في حضرة المعشوق، ولذا فإنَّ حذف الضمير (أنا)، كان أبلغ من وجوده في تصوير هذا الاتحاد الروحيِّ.

وتطالعنا قصيدة يُلقيُّ أسوار الكلام ( بحذف لعامل (الحال)، وهي قصيدة بعثها الشاعر إلى صديقه القاص (محمود شقير) عبيراً له عن حُبِّه وتقديره لصدائقته، إذ يقول:

"متزوِّداً بعطور ذاكرتي...

(1) ضمرة، كأنه فرحي، ص 13، 14.

بما أبقت سنينٌ  
تسكبُ الأفراح بين أصابعي  
لغةً أعودُ  
أجتاز ميقاتي طهوراً  
لا تؤرقني الخطايا والوعودُ....<sup>(1)</sup>.

لقد قام الشاعر بحذف عامل الحال قبل لفظة (متزوِّداً)، والتقدير (أدخل متزوِّداً)، ولعلَّ الشاعر قام بحذف هذا العامل ليشيرُ إلى تجدد المحبة بينه وبين هذا الصديق، بحيثُ يشعرنا أنَّ هذه الصداقة ماثلةٌ في قلبه، وحاضرةٌ في جميع أوقاته، ويخبرنا بأنَّ هذا (التزوُّد) دليلٌ على علاقتهما الممتدة، وبعدها عن التصنع والرسميات؛ فحضورُ كلِّ منهما في نفس صاحبه يأتي عفويّاً مترفعاً عن النسيان وتقلُّبات الحياة، وبهذا تنمو صداقتهما من تلقاء نفسها من غير مقدماتٍ أو حدِّثٍ يدفعها، ولعلَّ هذا ما رمى إليه الشاعر هنا.

وتطالعنا قصيدة (جوارية الأرواح التائهة)، بحذف لأداة النداء، وهو بهذه القصيدة يتحدَّث عن خطاب الفلسطينيِّ لأرضه فلسطين، بعد غيابٍ طويل، إذ يقول:

"حنَّطُ حبَّك في الفؤادِ

فلن يضيع  
ومن الرموش حبيبي  
ما زلتُ أسبحُ في ليالي الشوقِ  
أشرعة الرجوعِ  
سأمرُّ والأحبابَ  
من تحتِ الشبابيكِ  
لنسرِّح الشعر الطويل ضفائراً  
كضفائر الفتياتِ في أيام ماضيكِ  
مهما يقال حبيبي  
لا تسمعي قولاً سوى

(1) ضمرة، أعالي الكلام، ص75.

لو كان في الأرضِ اليبابِ  
فإنه آتيك<sup>(1)</sup>.

نلاحظُ في النصِّ السابق أنَّ الشاعرَ قام بحذف أداة النداء (يا) من المنادى حبيبتي، حيث وردت كلمة (حبيبتي) مرتين، في بداية النص ونهايته، والمعروف أنَّ المنادى إنما تحذفُ منه أداة النداء إذا كان قريباً ومشهوداً للمنادي، والإنسانُ الفلسطينيُّ هنا كما نلاحظ من النص بعيدٌ عن وطنه (فلسطين) فكيف هذا؟!، والحقيقة أنَّ الشاعرَ حذفها ليدلَّ على أنَّ هذه الأرض هي الهاجسُ الوحيدُ الذي يشغل فكر أبنائها، فهم يرونها قريبةً منهم، رغم نزوحهم عنها، ولذا فإنَّ هذا الشعور بقربها، دلالةٌ على تمسكهم الدائم والصادق بوطنهم، وأنه حاضرٌ في ضمائرهم أينما حلُّوا وأقاموا، وأنه قضيتهم الكبرى التي من أجلها هم صابرون على الألم والحرمان، كما أنَّ هذا الحذف جاء تحدياً للعدوِّ الصهيونيِّ الذي يحاول طمسَ هويَّة الوطن والعودة إليه في نفوس الفلسطينيين، فالقربُ يعني الإحساسَ بالأملِ والرجوع. ولننظر الآن إلى قصيدة (نكهة النور)، حيث نجد حذفاً للفعل الماضي الناقص (كان)، وهذا الحذف جاء لدلالةٍ تخدم النصَّ ورؤيته الفنيَّة، والشاعر في هذه القصيدة يتحدث عن رحلته الصعبة نحو رضا المعشوق، أي ربِّه - عزَّ وجلَّ - إذ يقول:

"وما رأيتُ في الرمالِ شاردةً سواي

والموت كان صاحبي

وشانئي منفاي

وكنت أنت غاييتي

وعازفي رضاي

أعبرُ نحو خاطري الذي تركته

وراءَ دمةٍ هناك

تبكي عصافيرَ الشتاء

تلك التي تشدو

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص14.

أمام موجة الصقيع...»(1).

لقد حذف الشاعر الفعل الناقص (كان) في موضعين، فالتقدير في الموضع الأول  
لأن شائني منفاي) والتقدير في الموضع الثاني هو (كان عازفي رضاي)، بدليل  
وجود هذا الفعل قبل كل منهما، ولعل الشاعر حذفها في هاتين العبارتين، ليدل على  
سعيه في الدخول إلى محبة الله ورضاه، وكسر ذلك الماضي الذي كان يحيطه  
بالذنوب والضياع؛ فحينما قال (شائني) إنما ليؤكد سعيه إلى هذه المحبة، فالشائني؛  
يعني الكارهة للشيء والمعادي له، ومن هنا أكد كرهه الحاضر للذنوب التي يمثلها  
المنفى، وأن واقعه بعيد عن زيف الماضي والآن، ومن ثم فإن توالي حذفه لـ(كان)  
في عبارة (عازفي رضاي)، جاء هو الآخر دليلاً على تحقق مراده في الوصول إلى  
حضرة المعشوق ونهل السعادة من قربه، فحذف هذا الفعل ليرينا مدى جمال الخطوة  
التي يشهدها واقعاً متكاملًا في نهاية رحلته إلى معشوقه.

ونلاحظ في قصيدة (عنوان السقيفة) حذفاً لحرف الجر الذي يشير بدوره إلى

عمق الدلالة التي يرمي إليها الشاعر، إذ يقول:

"وأبين ما أخفى الحوأة من الطلاسم

في جيوب الظل

والأبصار كانت

خلف كئبان الغشاوة

في مسابقتها

تحيك مشاهداً مما تبعثر

أو تتأثر

في مدارات الخيال

كما تحب وتحلم»(2).

إن الحذف في النص السابق تجلّى في عبارة (كئبان الغشاوة)؛ فالأصل فيها

كئبان من الغشاوة)، إلا أن الشاعر حذف حرف الجر (من) ليدل على الضلال الذي

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص32.

(2) ضمرة، عرس الروح، ص83.

شمل جميع أبصار هؤلاء الذين هدموا الحق، وانغمسوا في شهواتهم، فالحرف (من) يفيد التخصيص في مثل هذا السياق، وحذفه يكون أبلغ في التعبير عن حجم الفساد الذي وصل إليه القوم.

وفي قصيدة (إجابات الصمت)، نجد كذلك حذفاً مماثلاً لحرف الجرّ (من)، وهو في هذه القصيدة يتحدث عن القدس والحروب التي تعصف بها، إذ يقول:

"ساءلتها...

فتنفست لغةً

تخلفها نهايات الحروب

ورأيت جذعي قد ترنح

في فراغ أحدثته سخونة

حملت زفير هوائها نحوي

فأربكني نشيد موتتي

وبدت ملامح سُمرتي

جهةً يوانس ليلها قمر

علا وجناته زغب الشحوب"<sup>(1)</sup>.

لقد حذف الشاعر حرف الجرّ (من) في عبارة (زغب الشحوب)، فالأصل (زغب من الشحوب)، ولعلّ هذا الحذف جاء مُعبِّراً عن حالة الدمار والقتل التي خيَّمت على القدس بحيث لم يبقَ من الشحوب والألم مكانٌ إلا وغطى أفقها وأرضها، فهذه النظرة الكلية للشحوب تشير إلى عمق المأساة التي بدت تنمو بريشها على حساب قتل الأبرياء من أبناء القدس وهضم حقوقهم الإنسانية، وكأنّ هذا الشحوب طائرٌ صغيرٌ يتغذى على أحلام هؤلاء الأبرياء من أبنائها، ولهذا حذف الشاعر حرف الجرّ، وأحلّ أسلوب الإضافة مكانه إشارةً إلى تفاقم هذه المأساة وسرعة انتشارها وعمومها.

وتطالعنا قصيدة (لست ولست)، بحذف من نوع آخر، وهي تقنية الفضاء البصري؛ حيث يُشار إلى الشيء المحذوف بمجموعة من النقاط المتباعدة، وهذه

(1) ضمرة، خريف المسافات، ص55.

النقاط هي التي تعطينا حالة التأويل المتعدد للنص، والشاعر في هذه القصيدة يتحدث  
عن المحبوبة التي خانتها بعدما غابَ عنها فترةً من ا لفترات، فوجدَها قد باعت هذا  
الحب القائم بينهما:

في زمنِ الجوعِ الآثمِ

والهاربِ يخطو

يتعزُّرُ

علَّ النافذةَ اليُمْنى

تفتحها أيدي المعشوقة

تهتفُ....

يهتفُ...  
لا....

لست...  
ولست...  
غريبان لماذا جئت؟  
أضايقتك الصمتُ

الراقدُ في صدرك؟  
أم في ركن البيت؟  
إني أنتظر عيوناً أخرى  
تعرفني...  
أعرفها  
منذ رأينا الشمسَ تطاردُ كابوسَ الموتِ  
لا....  
لست...  
ولست...  
فغيبني عني  
أنكر وجهك

أضايقتك الصمتُ

الراقدُ في صدرك؟

أم في ركن البيت؟

إني أنتظر عيوناً أخرى

تعرفني...

أعرفها

منذ رأينا الشمسَ تطاردُ كابوسَ الموتِ

لا....

لست...

ولست...

فغيبني عني

أنكر وجهك



هذا القابع تحت بريق الزيت  
فأنا لا أعشقُ وجهاً يتلَوْنُ  
في كُلِّ إناء... (1).

نلاحظ في النص السابق أنّ ثمةً كلاماً محذوفاً تمثلُهُ تلك النقاط بعد د الفعل تهتف، وحرف النفي (لا) و(لست) والفعل (تعرفني)؛ فالشعرُ عادَ بعد غيابٍ طويل، وتفاعلاً بأنَّ محبوبتهُ التي أحبَّ وتمنّى، قد خانته وتخلّت عن عهدِها معه، فالكلامُ المحذوف بعد الفعلين (تهتف، ويهتفي) بربُّ عن حالةِ الحزن التي تركتها الصدمة إزاء ما رأى من تلك الخيانة، كما ويعبّرُ عن وثاق الوفاء الذي بات مقطوعاً بينهما، فهو لا يريدُ أن يسمعَ نداءها أو أن يلتقط شيئاً منه، فلم يعد لغدرها مبرراً سوى الانصراف والذهول، والظاهر أنّ تكتيك الحذف بعد حرف النفي (لا) إنّما يحملُ كلاماً كثيراً لم يودّ الشاعر الإفصاح عنه، فربّما يحملُ إضاءةً لماضيه الجميل معها، مع شعورٍ بالاستتكار والغضب، كما ويحمل محاولة المحبوبة للحاق به، وشدة إعراضه عنها؛ حيث شعر بأنَّ كلَّ شيءٍ أظلم في عينيه وأحلامه قد تحطمت، والحذف الذي جاء بعد أداة النفي (لست) يركّز بدوره هذا الشيء، بالإضافة إلى أنّه يحمل طبيعة الصراخ الذي انتابه، فهو في انكسارٍ داخليٍّ مع الحاضر، فالإ الآن لم يصدّق ما حدث، فكأنما يقول لها:

أنت لست التي أحببتها وأحبّبتني، مؤكّداً أنني في كابوسٍ وأنني لست قادماً إلى المكان الصحيح، وبالطبع فإنّ كلَّ هذه التوقعات هي التي يريدهُ أن يشركنا الشاعر بها، ليزيد من ديناميّة النص وخصوبته بتفاعل القارئ مع دلالاته المتعدّدة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما ننظر إلى الحذف بعد الفعل (تعرفني) يتراءى لنا طبيعة الإمعان الشديد من قبل الشاعر في تلك المحبوبة، هذا الإمعان الذي طال ليوكّداً، امتداد الصدمة التي خلفتها خيانتها في مشاعره، إنه لم يعد في تصالح مع نفسه، فهو منهارٌ كارّةً لواقعه، ويحاول الهرب منه، ولذا فإنّ مثل هذا الحذف أشبه بمونتاجٍ دراميٍّ يضعه المخرج في حلقةٍ أخيرةٍ لم تكتمل تفاصيلها، ليترك للمشاهد تقدير الأحداث وهذا ما حدث هنا.

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص33، 34.

وتحمل لنا قصيدة (أمّ العواصم)، هذا النوع من الحذف البصريّ، وهو في هذه القصيدة يتحدّث عن بغداد التي حاصرها الجيش الأمريكيّ وعات فيها القتل والتعذيب:

"ومحبّتي كانت تسابقني  
لترسم ما يجولُ به رضاي  
أنا الذي ألجمتُ أحزاني  
وأوجاعي  
لئلاً يشتكي غيري أحدٌ  
وهُم الذين تراقصوا طرباً  
أمام جنازةٍ .....  
قد شبّهت .....  
وتخيّلوا جسدي .....  
سيرحل في انطواءات الأبد"<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النصّ السابق أنّ هناك ثلاثة مواضع للحذف، أمّا الموضع الأول فبعد لفظة (جنازة) قد جاء هذا الحذف مؤكّداً الحشد الكبير الذي حوته هذه الجنازة، والحشد الكبير لا يكون إلاّ للشهيد الذي تكون له مكانةٌ عظيمةٌ في قلوب الناس، أمّا الموضع الثاني فقد جاء الحذف فيه بعد الفعل (شبّهت)، والملاحظ أنّ هذا الفعل لم تكتمل هيئته، وكأنّ هذه النقاط أحلت مكان لفظة أراد أن يقولها الشاعر ولكنه تردّد ، وهي لفظة (البحر)؛ فهذه النقاط تشير إلى تشبيه هذه الجنازة بالبحر، مكّمةً بذلك طبيعة (الحذف الأوّل)، كما أنّ هذه النقاط جاءت مؤكّدةً تواصل روح المقاومة والشهادة في سبيل الوطن، فهي مشهدٌ مكرّرٌ لمعاني البطولة والفداء، أمّا الموضوع الثالث للحذف فجاء بعد لفظة (جسدي)، وهو يحمل مجموعة الصفات الجميلة التي أضفاها الناس على هذا الشهيد، فكأنّ العبارة الشعرية في الأصل قائلّةً "وتخيّلوا جسدي نوراً وانبعاثاً وخلوداً... الخ من الصفات". وهو بهذا الحذف يقدّس الشهادة ويعطي لصاحبها مساحةً من التمجيد والثناء وإبراز عظّمته للكون كلّهِ.

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص93، 94.

ويُطالعنا أحد المقاطع من ديوان (حفيد الشوق) بحذفٍ بصريٍّ، هو الآخر ذو دلالةٍ فنيّةٍ تخدم النص، والشاعر في هذا المقطع يتحدث عن محبّته لله تعالى، إذ يقول:

"أنا وأنتَ والهوى ثلاثةٌ  
وما سوانا من أحدٍ .....  
ثلاثةٌ يكفي .....  
لتمطر السماءُ عشقها  
لحناً يسيلُ في روافد الجسدِ...."(1).

نلاحظ في النص السابق أنّ ثمة موضعين من الحذف، الأوّل هو بعد لفظة (أحد)، وهذا الحذف يشير إلى طبيعة الاتصال الروحيّ المطلق بين العاشق ومعشوقه، وأنه اتصالٌ ممتدٌّ لا يحدهُ شيءٌ، أما الموضع الثاني للحذف فجاء بعد الفعل (يكفي)، وهو حذفٌ يدلُّ بمكانٍ على طبيعة الأثر الذي يتركه مثل هذا الحبّ الثلاثي في الكون، فكأنّ الشاعر أراد أن يذكر أفعالاً كثيرةً غير فعل الإمطار الذي تلا هذا الحذف، مثل (تشرق، تزهر، تعبق، تصفو، ...الخ)، إلا أنّ الشاعر لم يذكرها ليدلّ على اختزال هذا الحبّ لكلِّ معاني الجمال والحياة، وأنّه يحمل معنى التكوين والاستمرارية من إيحائية العدد (ثلاثة) ومدلوليته الصوفيّة للأفعال وتتابعها النورانيّ.

### 3.2.3 الإلتفات:

"هو أن يكون الشاعرُ أخذاً في معنى، فكأنّه يعترضه إمّا شكاً فيه أو ظناً بأنّ راداً عليه قوله أو سائلاً يسأله عن سببه فيعودُ راجعاً على ما قدّمه، فإمّا أن يؤكّده أو يذكر سببه أو يحلّ الشكَّ فيه"(2). وللافتات مفاهيمٌ كثيرةٌ لدى علماء الأدب القدماء، فهاهو صاحب كتاب (الرهان في وجوه البيان) يطلق على الإلتفات

(1) ضمرة، حفيد الشوق، ص56.

(2) ابن جعفر، قدامة . (1963م) نقد الشعر، ت: كمال مصطفى، (د.ط)، (د.د)، القاهرة، ص167.

مصطلح (الصَّرْف) فيعرفه قائلًا: "وأما الصَّرْف، فإنه يصرفون القول من المخاطب إلى الغائب ومن الواحد إلى الجماعة" (1). ويقول السكاكي: "واعلم أن هذا النوع، أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختصُّ المسند إليه ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر يُسمى هذا النقل التفاتًا" (2). وممن عرض لمصطلح الالتفات من غير أن يسميه (بن قتيبة)؛ حيث جعله من باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه؛ فيقول عنه: "ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء، ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب" (3) كقوله عز وجل: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا﴾ (4).

ويسمى الالتفات أيضًا "شجاعة العربيّة" يفسر ابن الأثير هذه التسمية قائلًا: "وإنما سمّي بذلك لأنَّ الشجاعة هي الإقدام، وذلك أنَّ الرَّجُلَ الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره ويتورده سواه، وكذا هذا الالتفات في الكلام، فإنَّ اللغة العربيّة تختصُّ به دون غيرها من اللغات" (5). ومن خلال ما سبق سندرس هذه الخاصية لدى الشاعر محمد ضمرة، وأولى النماذج التي تمثل هذا النوع من الانزياح التركيبي في قصائده، قصيدة (النشيد المتصاعد)، وهو في هذه القصيدة يتناول قضية الإنسان الفلسطيني ونزوحه عن وطنه، حيث يقول على لسان هذا الإنسان:

"من طاردوك  
وأنت ترحل من رحيل  
ثمَّ تبدأ من رحيل

(1) ابن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب. (1967م). البرهان في وجوه البيان، ت: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، (د.ط.)، (د.د.)، بغداد، ص 152.

(2) السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي . (1937م). مفتاح العلوم، (د.ط.)، (د.د.)، القاهرة، ص 95.

(3) ابن قتيبة، أبو محمد عبدالله بن مسلم (1954م). تأويل مشكل القرآن، ت: السيد أحمد صقر، (د.ط.)، (د.د.)، القاهرة، ص 223.

(4) سورة يونس، الآية 22.

(5) انظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 4.

وتجوبُ أطرافَ البوادي  
تسألُ الكُهَّانَ  
عن نجمٍ سيبزُغُ  
في انعطافاتِ الفصولِ  
لا همَّ  
غيرُ الخطوةِ الأولى  
فأين ستبدأُ الخطُواتُ  
أين وعلَّتني شكُّ  
يطاردُ داخلي شكًّا  
وقصيدتي تهوى بلاداً  
حبُّها قد صارَ شركاً<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النص السابق أنّ الشاعر قد ابتدأ المقطع الأخير بضمير (المخاطب)، ثمّ بعد ذلك ينتقل إلى ضمير (المتكلم) بقوله (أين وعلَّتني شكُّ)، وقوله (قصيدتي تهوى بلاداً...)، وهذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب مغاير له، يحمل من الدلالة الكثير؛ فالشاعر في خطابه الأوّل إنّما أراد أن يصرِّح حالة الضياع والتردُّد التي كانت تعتريه في الماضي، وعجزه عن مساعدة وطنه والثبات في وجه أعدائِهِ، حتى جاء الخطاب الثاني (المتكلم)، حاملاً استعادة قوِّته وإصراره على تغيير الواقع المؤلم، فلفظة (الخطوات) والفعل (تهوى)، يدلان بمكانٍ على تجدُّد الرغبة في المقاومة ورسم المستقبل من بداية موقفٍ عربيٍّ مستمرٍّ، يكسر به صورة الخوف والحزن في داخله، والمضيّ نحو التحرير.

ولننظر الآن إلى قصيدة (قراءة الأبراج الواعدة)؛ حيث نجد فيها هذا الالتفات الذي يتميز بتوليفةٍ دلاليّةٍ متماسكة، حيث يقول:

"أت من خلف الصحراء  
أحملُ أحزاني  
ومراثي الموتِ

---

(1) ضمرة، وجع النخيل، ص12.

وأشياءه  
أحملُ قائمةَ الشُّهداءِ  
أحملُ ما فاتَ  
وما هو آتٍ  
نحوك يا هذي تلتفتُ الأنظارُ  
كُلُّ الأنظارِ الجائعةِ إليكِ  
لعينيكِ تصليّ خاشعةً  
تنتظرُ الأخبار... "(1).

نلاحظ في النصِّ السابق أنَّ الشاعر قد ابتدأ مقطعه بضمير (المتكلم)، ثم بعد ذلك انتقل في حديثه إلى ضمير (المخاطب)، وهذا الانتقال في عمقه يحملُ كسر الرتابة والملل لدى القارئ، كما ويدفعه إلى التشويق لمتابعة الأحداث التي تُعالجها القصيدة، فهذا من ناحيةٍ أولى، أمّا من ناحيةٍ ثانية، فإنَّ الشاعر أراد أن يوصل إلينا فكرةً مهمةً مفادها؛ إنَّ جرحَ الإنسانِ الفلسطينيِّ وحرزته إنما هو صورة لجرح فلسطين وحرزنها، وأنها مرآته التي يرى فيها عزمته وصموده، فهي تمثل له الواقع الذي يواصل عنه رحلة الكفاح التي لا تكتمل إلا بتوحدّه مع قضيتها في كلِّ خطابٍ يدور في نفسه وعالمه، وبهذا التكنيكِ الخطابِيّ يجعل الشاعر منه ومن فلسد طين شخصاً واحداً يغوصُ في أثنائه إلى النهوض بالقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على أهم مجرياتها الثلاثة؛ الإنسان - المكان - الحدث.

وهاهي قصيدة (بِظُلِّ الشُّعْرِ ساقياً)، تطالعنا بالفتاتِ جميل له من الرؤية قوتها ووضوحها، فالشاعر هنا يخاطبُ نفسه كإنسانٍ يجب أن يحمل رسالة الشعر بأمانة وإخلاص، حيث يقول:

فمنٌ سوايَ أحالَ الحرفَ صاريةً وأركبَ الصوتَ في مضماره فرسا  
ومن سوايَ تعرّى غصنُهُ ظمأً وظلَّ يسقي له حُلماً إذا انتكسا  
ولستُ أرضاهُ إلا زاهياً ألقاً فالشعرُ يهجرُ أرضاً حلمها ييسا

(1) ضمرة، أحاول أن أبتسم، ص39.

فاسعُ مثنائِكَ وافتح باب شهوتها  
والشعر يأتِيكَ مثلَ البحرِ منتشياً  
فنبضُ لحنك طولَ العمر ما انحبسا  
تشتاق ساحلها في الليل عارياً  
برغوةِ الموج إذ تربو به هوساً  
واغزل قوافيكَ من فُصْحى ظفائرها  
تهديه فضتَّها كي تهزم الغلّسا  
أغوتك بالغوصِ في اللجّاتِ منغمساً (1)

لقد حملتنا الأبيات السابقة بين محورين من أساليب الخطاب، ففي البداية يستخدم الشاعر ضمير (المتكلم) في حديثه عن موهبته الشعرية، ثم يفاجئنا باستخدام ضمير (المخاطب) في حديثه عن نفسه أيضاً، وتفسير ذلك هو أن الشاعر في البداية أراد تسليط الضوء على شخصيته كشاعرٍ مبدعٍ يتقن استدارة المعنى وإصابة الصورة وتوظيف التراث، من خلال الأفعال (أحال، أركب، يسقي)، فالإحالة تعني الدوران حول المعنى، والركوب يعني الخوض في الجديد من الصور، والسقاية تعني توظيف تراث الأقدمين، ولذا فإنه أراد أن يجذب انتباهنا إلى أهم جوانب إبداعه الشعرية، حتى إذا ما انتقل إلى ضمير (المخاطب)، صور لنا (الشعر) رحلةً طويلةً قد خاضها مخلصاً لكلمته، موقناً برسالتها، وكأنما في هذا الخطاب يعبر عن تعانق روحه مع الشعر، وأنها توأم لا ينفصلان، وهذا يقودنا إلى أن نعدّ الخطاب الأوّل (المتكلم) تمثيلاً لفكر الشاعر وعقله، والخطاب الثاني (المخاطب) تمثيلاً لروحه، لنصل في النهاية إلى الحقيقة التي يريد إيصالها وهو أن الشعر رسالةٌ فكريةٌ روحيةٌ، تجمع بين الإبداع والصدق في طرحه.

وهاهي قصيدة (خفقات) تحمل هي الأخرى التفاتاً خطابياً ذا دلالة إنسانية عميقة، والشاعر في هذه القصيدة يتحدث منذ بدايتها بخطاب المفرد؛ أي عن مشاعره تجاه فلسطين، حتى إذا ما وصل إلى نهاية القصيدة تغيرت صيغة هذا الخطاب من المفرد

إلى الجمع، حيث يقول:

"لكنما الثعبانُ

ما زال واقفاً على بوابة السلام

في ضفتي الجريحة

(1) ضمرة، أغرقني التراب، ص88.

ويملاً الأجواءَ ضحكاتِ الأملِ  
لأنه يحلم بالغيومِ  
أن تمطرَ الدماءَ  
وأن تظلَّ صورتي خجولهُ  
لكنتني إنسانُ  
في كلِّ صدري يخفقُ الإيمانُ  
فلتضحكي يا مهجتي  
لأننا آتونُ  
لأجل عينيكِ غداً آتونُ  
لنقتل الثعبانُ  
ونزرعَ الزيتونَ والرمانَ<sup>(1)</sup>.

كما أوضحنا سابقاً لقد تغيّرت صيغة الخطاب في هذا النصّ من المفرد إلى الجمع، وهذا إنما يدلُّ على أنّ حُلم العودة للإنسان الفلسطينيّ ، إنما هو حلم الجميع من أبناء شعبه، وانتقال الخطاب إلى الجمع يحمل في طيّاته كذلك شعور المواثقة والاطمئنان لفلسطين، وأنّ هذا الإنسان رمزٌ لثورةٍ تتنامى في شعبها الذي لا يسأم من مناداتها بعثِ الأملِ في أنحاءها، كما أنّ هذا الخطاب الجمعي بمثابة ركيزةٍ لـ بثّ الرعبِ والقلقِ في قلوب العدوِّ الصهيونيّ الذي رمز إليه بلفظة (الثعبان). ومن هنا تتضح دلالة هذا الالتفات عندما جعل اسم الفاعل يوحى بالخطر الذي يخشاه هذا العدوِّ، ولذلك قال (آتون) بدلاً من (آت)، ودعم هذا الاسم بفعل يوحى هو الآخر بالموت والتكيل من مث ل (نقتل)، ولذا نجح الشاعر من خلال هذه الخطابيّة المتعدّدة إلى إبراز الحرب النفسيّة الناجحة ضد أعداءه.

ولننظر إلى قصيدة (وسائد الدموع) التي يتحدّث فيها الشاعر عن القدس وأبناءها الذين يدافعون عنها ويواصلون في سبيلها؛ حيث نجد التفاتاً خطابياً تتنامى الرؤية الفنيّة فيه من خلال اتحاد الفكرة بالسياق العامّ للنص، وكلُّ ذلك ضمن عنصر المفاجأة الذي يخلقه تعدّد الخطاب فيها:

(1) ضمرة، قافلة الليل المحروق، ص54، 55.



"وتواصلوا تحت السماء  
يرتلون العشق أدعيةً  
وما ملؤا السجودَ ضراعةً  
تحت المغارة  
ويَدَاكِ في فرَحِ الأمومة  
تمسحان غبار ما نثر الزمانُ  
على المكان  
جنياتهم لَصِقَتْ بجلد الأرض  
فالتمعت مشيئاتُ  
وزفَّ الكونُ وحدثها  
لتخصبَ بالنبوءة كَلِّمَا  
شاهت وجوهُ  
في سراديب التوحُّش  
وانبجاسِ الشكِّ  
في رخو الكلامِ  
ما طاقَ إبراهيمُ حرَّ لُقاكِ  
فاستلقى على مرماكِ  
مسكوناً بروحِ قَدَّسته معارجُ  
وصلت بهاءك بالبهاء"<sup>(1)</sup>.

نلاحظ في النصِّ السابق أنَّ الشاعر انتقل من خطابه عن أبناء القدس وشجاعتهم في الوقوف إلى جانبها وحماية أرضها إلى خطابه المفاجئ عن النبيِّ إبراهيم -عليه السلام-، وهذا الشيء له من الدلالة ما له، إذ إنَّ الشاعر أراد من وراء هذا التعدُّد الخطابي، إلى بثِّ الحماس واليقين في قلوب المجاهدين على أرض القدس، ففي اللحظة التي أحسَّ أنَّ الشكَّ واليأس قد أصابهم، قطعَ الخطابَ عنهم، وجاء بخطابه عن إبراهيم النبيِّ، من باب الامتثال والاتعاظ بصبره وتمسُّكه بهذه الأرض، بالرغم

(1) ضمرة، عناوين الجذور، ص 67، 68.

ممَّا لاقاهُ من أَسَىٍّ وعذابٍ أثناءِ دعوتِهِ الدِّينيةِ فيها، وكُلُّ هذا تحفيزٌ لهم على التَّفاؤُلِ بالنَّصرِ والاستمرارِ على نَهجِهِم في الدِّفاعِ عنها ومواجهةِ عدوِّها الصَّهيونيِّ، ولذا فإنَّ هذا الخطابَ ارتدادٌ للماضي لاستنهاضِ الحاضرِ وفقاً للأحداثِ المتشابهةِ التي جمعتَ بينهما، وهذا أشبه بالمونتاجِ الدراميِّ الذي يقطعُ الحدثَ الحاضرَ للحديثِ عن حدثٍ مضى يتلاقى معه في الفكرةِ والمضمونِ، وهذا ما حدث في النَّصِّ السابقِ. وهاهي قصيدة (كأنَّه فرحي) تحملُ لنا هي الأخرى التفاتاً متميّزاً، يجمعُ بينَ ضميرِ (المتكلم) وضميرِ (المخاطبِ)، والشاعرُ في هذه القصيدة يتحدَّثُ عن الجانبِ الصوفيِّ لديه:

"... لأحظُّ عن ظهري

جبالِ الملحِ

أرْقِصُ مثلَ أيُّوبٍ

وقد ناداهُ وحيٌّ

من نهاياتِ الغيابِ

إلى بداياتِ التجلِّيِّ

حيثُ غطَّاهُ الغمامُ

اركضِ برِجلكَ

تزهري الأَرْضَ الخِلاصَ

وينهضُ الفَرَحُ المَكْبَلُ بالأنينِ

وما انتهيتَ

كما انتهى كيدُ السنينِ

فَخَلَّ بابِكَ مُشرعاً

لقوافلِ البشريِّ تَووبُ

فلنِ يطارِدَ حُلْمَكَ الوردِيِّ

شوكٌ أو يُناكِذُهُ السَّقَامُ"<sup>(1)</sup>.

(1) ضمرة، كأنَّه فرحي، ص 16، 17.

لقد انتقل الشاعر في النص السابق من ضمير المتكلم، كما نلاحظ من عبارة (أحطَّ عن ظهري)، إلى انتقاله نحو ضمير (المخاطب) كما يمثله فعلا الأمر (اركض، خلّ) وهذه التعدُّية المفاجئة في الخطاب، إنّما تجسّد حياة الشاعر في حُبِّه وقربه من الله تعالى، فالخطاب الأوّل يعبر عن روح الشاعر قبل صعودها وحلولها في حضرة المعشوق؛ الخالق، حيث كانت هذه الروح تجتهد بتواصل لبلوغ هذه الغاية وتحققها، حتى أتى الشاعر بضمير (المخاطب) إيذاناً بتحقيق صعودها وامتثالها في رحاب معشوقها، ففعل الأمر (اركض) يشير بمكان إلى صعود هذه الروح، وبقاء الجسد في الأرض كما هو معروف في العرف الصوفي، كما ويشير إلى هارثقيئمكان بعيد لا يدركه إلا العارفون، ومن ناحية أخرى فإنّ الإنسا ن لا يُخاطب نفسه بصيغة المخاطب إلاّ تأكيداً على دوام مراقبته لهذه النفس والعمل على نجاحها في رسم صورة مثالية لها.

ونجد في قصيدة (بين البصرة والكوفة) التفاتاً عميقاً، والشاعر في هذه القصيدة يتحدّث عن فلسطين وما حلّ بها من احتلال وتهويد، حيث يقول:

"و اليأسُ توالدَّ

في رَحِمِ الزَمَنِ الموبوءِ  
شوقاً في نفس اللّاهفِ والملهوفه  
والصحراءُ تقيئُ الحرَّ القائلَ  
والموتَ الفاجرَ

فوقِ ظلالِ الراقدِ

ما بينَ البصرة

والكوفه

يا هذا النَّاسي

والمنسيّ

في البحرِ الآنِ دلالاتُ المدِّ الشّتويّ

والصيّادونَ يعودونَ إلى الأكواخِ

يجرُّونَ الأشباكِ المبتلة

والموت، وأنت  
تظانّ علامات استفهام  
فوق القاموس اللغويّ  
فهل أنت المعلول؟  
أم العلة؟<sup>(1)</sup>.

نلاحظ أنّ الشاعر في النص السابق قد تحدّث عن فلسطين بصيغة (الغيبية)، واصفاً ما حلّ بها من موتٍ وعذابٍ لا ينتهيان، ثمّ بعد ذلك يقطع هذا الخطاب الغيبيّ عنها، ليتحوّل فجأةً إلى ضمير (المخاطب)، تاركاً الحديث عن فلسطين ليسلطّ الضوء على الشيء الذي تسبّب لها في كلّ هذه المآسي والآلام وهو (العدوّ الصهيونيّ) ناسباً إليه كلّ هذه الجرائم البشعة، ولذا فالشاعر بهذا التحوّل الخطابيّ المفاجئ، إنّما ينبّهنا إلى هذا العدوّ الذي يتفاقم خطره يوماً بعد يوم، وهذا التنبه المفاجئ في دلّالته، إشارةً إلى إعداد العُدّة لقتال هذا العدوّ وكسر شوكته، وربّما يحمل هذا التحوّل الخطابيّ أيضاً روح المقاومة الفلسطينيّة الـ تي تباغت العدوّ أينما حلّ وأقام من خلال الانتقال المفاجئ له في النصّ.

ولننظر الآن إلى قصيدة (الطريق للرياحين)؛ حيث نجد فيها تحوُّلاً خطابياً مُتقناً، حيث يقول:

ماضٍ تساقط في سلّاتِ ماضينا	نرثيه عزمًا إذا ما جاء يرثينا
وليس بالشعر نرثي شأننا لغةً	جلّت، فكنا لها بالعشق تالينا
لنا القريضُ إذا ما سالَ أغنيةً	ضمّ النسائم عطراً للمحبينا
به كشفنا ممراتٍ مُضَيَّبةً	لنقرأ السرّ تصريحاً وتبيننا
وكُلُّ ما غابَ فالتاريخُ سائلُهُ	ومن تواري... فظلُّ من أعادينا
وأغلس القنُ في مثنواه مُتّشحاً	شالَ الليالي التي كانت تُغطينا
مضى ومضى حراب القهر في دَمنا	وحُرمةُ النفس خلاها مياديننا <sup>(2)</sup>

(1) ضمرة، أقمار بيروت، ص16، 17.

(2) ضمرة، عرس الروح، ص13، 14.



نلاحظُ أنّ الشاعر في الأبيات السابقة كان يتحدّث عن الشعر ودوره في كشف الأحداث المشرقة في ماضي الأمة العربيّة، إلّا أنّّه فجأةً يترك الحديث عن الشعر، لينتقل في حديثه إلى وصف الزمان الذي تعيشه أمّته، ولعلّ هذا الانتقال في الحديث المفاجئ عن الزمن الذي يمثله لفظ (القرن)، إنّما هو إيحاءٌ بحالة اليأس والقهر التي امتلأت بها حياة هذه الأمّة، وبالتالي لن يعودَ هناك شعراً يزخرُ بالبطولات والنصر كسابقه، بل سيكون مليئاً بالحزن والموت والهزيمة، ولذا فالشاعر بهذا الانتقال الخطابيّ يضع الأمّة بين تفاصيل ماضيها المشرق، وتفاصيل حاضرها المعتم، من خلال الدلالة الأدبيّة والإنسانيّة للشعر والزمن، إنه يضعها بين صوتِ القوّة وصوت الضعف، ولها أن تختار ما تريد منهما، والشاعر بهذا الخيار يريدُ أن يجعل هذه الأمّة تصحو من سباتها وشتات وحدتها من خلال الصراع الذي يتركه في داخلها هذا التراوح الخطابيّ.

## الخاتمة:

لقد توصلت في نهاية دراستي هذه إلى أنّ (محمد ضمرة) من الشعراء الأردنيين الذين واكبوا قضايا العصر الحديث موقفاً ورؤيةً، ومن بين أهمّ هذه القضايا (القضية الفلسطينية) التي شغلت جُلّ شعوره القوميّ، فعاين مأساة الشعب الفلسطينيّ، ونطق باسم همومه وأحلامه، وليس هذا فحسب، بل كان له مع الحياة رحيلٌ دائمٌ نحو استكشاف الوجود وتحليل كائناته الغامضة، وذلك إن دلّ على شيءٍ إنّما يدلُّ على اطلاعه الواسع في كتب الفلسفة قديمها وحديثها، ناهيك عن دوره البارز في تصوير عالم المرأة وتقديس المشاعر القائمة بينها وبين الرجل ضمن طقوس من الصدق والإخلاص وتحمل الصعاب في سبيل كلّ منهما، كما أنّ شاعرنا لم يـ نسَ قطّ أن يتغنّى بالوطن ويضعنا أمام تضاريسه الجميلة طبيعياً وبنیاناً، ويركّز على معالمه السياحية، فيعرفها العالم كلّهُ، كما وحاول دائماً أن يبرز نعمة الأمن والقيادة الحكيمة في هذا الوطن في لغةٍ سهلةٍ ذات أسلوبٍ تصويريّ راقٍ، بعيدٍ عن المباشرة والسطحيّة، وعوداً على ذي بدءٍ، فإنّ الشاعر إلى جانب اهتمامه بالقضية الفلسطينية، نراه قد عبّر بحماسٍ عمّا تعرّضت له بعض الدول العربيّة الأخرى من احتلال وظلم؛ كالعراق وبيروت، وأشاد بالوحدة القومية في سوريا، وذلك الشيء هو امتدادٌ لوعيه السياسيّ والإنسانيّ بما يجري من أحداثٍ حوله، وتوسّعت التجربة الشعرية لدى (محمد ضمرة) لتشمل علاقة الروح بخالقها ضمن ما عُرف لديه بالجانب الصوفيّ، فمن الواضح أنّه عاش طقوس هذا الجانب بيئياً ومعرفةً، لما بعثه جدّه في نفسه من تجلّيات الحبّ الإلهيّ وتجريد النفس من الأدران والذنوب.

ومن ثمّ فإنّي قد توصلت إلى أنّ شاعرنا كان على اطلاعٍ واسعٍ بالقرآن الكريم، وكتب التراث القديم والشعبيّ، كما هو واضحٌ من التناص الذي كان يزخر به شعره، فيجيب منها بتناصاتٍ تخدم الموقف النفسيّ في تجربته، ويشكّل عنها رؤيةً عميقةً تتعانق فيها الألفاظ بالصّور الجديدة المتلاحقة، ومن ثمّ فإنّ الشاعر أيضاً قد بدا مبتكراً في تعامله مع ظاهرة التكرار، فحيناً يطوِّعُه من أجل تجسيد المعاناة والألم، وحيناً آخر ليعبّر به عن حجم السعادة والانطلاق، وكلُّ ذلك ضمن ما يطرحه من تشكّلاتٍ نفسيةٍ وفكريةٍ في القصيدة، واسترسالاً على ما سبق فإنّ الشاعر إذا كان قد

أبدع في نطاق التكرار، إنّما يؤكد هذا الشيء وعيه الحسّيّ بحيثيّات الإيقاع وتمظهراته الداخليّة والخارجيّة، سواءً على مستوى البحر أو القافية أو الفضاء البصريّ للقصيدة التي يكتبها، أو حتّى على تنويعه المتواز بين القصيدة التقليديّة وقصيدة التفعيلة، وما يُناسب كليهما من ألفاظٍ ومواضيعٍ وتداعياتٍ إيقاعيّةٍ وهلمجرًا...

وفيما يتعلّق بالانزياحات اللفظيّة، فقد كان شاعرنا حريصاً على خصوبة ألفاظه وفنيّة معانيها؛ فإنّ بنصّه الشعريّ تتعدّد فيه التأويلات وتمخض عنه الصُّور والاستعارات المتجدّدة، ولم تكن هاتان تغيّبان عبثاً، وإنّما على درايةٍ في الأسلوب وتحديد مسرى التجربة الشعريّة من خلالهما، فيحسُّ القارئ وكأنّه أمام نسيجٍ متعدّد الزخارف والألوان، والأهمُّ من ذلك أنّ الشاعر في انزياحاته يهدفُ إلى إشراك هذا القارئ في تلقّي نصّه ورسم التوقّعات والنهايات التي يمكن أن تنتج عنها. وأخيراً، أملٌ من الله تعالى أن أكون قد أصبت فيما وصلتُ إليه من نتائجٍ في بحثي هذا، فإن أخطأت فمن عملٍ لم تُغيّرهُ نفسي، وإن أصبت فمن مثوبةٍ أيقظ الله بها حدسي.

## المراجع

### أ. المراجع العربيّة:

- إبراهيم، نوال مصطفى أحمد. (2009م) *الليل في الشعر الجاهلي* ، ط1، دار  
اليازوري العلميّة للنشر والتوزيع، عمان.
- إبراهيم، وفاء. (1999م). *الفلسفة والشعر (الوعي بين المفهوم والصورة)*، ط1،  
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
- ابن الأثير، ضياء الدين . (1939م) *لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر* ، د.ط،  
ج2، (د.د)، القاهرة.
- إحسان، عبدالحليم. (1954م) *التصوّف في الشعر الإسلامي* ، (د.ط)، مكتبة الأنجلو  
المصريّة، القاهرة.
- أحمد، عبد الوهاب أمين . (1999م) *التراث الأدبيّ للحلاج الصوّفيّ* ، ط2، دار  
المعارف، القاهرة.
- أدونيس، علي أحمد سعيد. (1985م). *الشعرية العربية*، (د.ط)، مكتبة الأنجلو  
المصرية، القاهرة.
- أدونيس، علي أحمد سعيد. (1992م). *الصوفية والسريانيّة* ، ط1، دار الساقى،  
بيروت.
- إسماعيل، عز الدين. (1981م). *التفسير النفسيّ للأدب*، ط4، دار العودة، بيروت.
- أبو أصبع، صالح . (1979م) *الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة* ، ط1، المؤسسة  
العربيّة للدراسات والنشر، بيروت.
- الآلوسي، عادل كامل . (1999م) *الحُب عند العرب* ، ط1، الدار العربيّة  
للموسوعات، بيروت.
- الآلوسي، عادل كامل . (1991م) *الحُبّ والتصوّف عند العرب* ، ط1، شركة  
المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت.
- أمين، أحمد. (1936م). *الرّمز في الأدب الصوفيّ*، مجلة الرسالة، السنة الرابعة،  
العدد (131)، ص54.



- الأندلسي، أحمد بن عبدربه القرطبيّ . (1979م). **الديوان جمعه وحققه وشرحه** : محمد رضوان الدّايه، ط1، دار الفكر، دمشق.
- الأندلسي، ابن حزم . (2008م). **طوق الحمامة، تحقيق: إحسان عبّاس، (د.ط.)،** وزارة الثقافة، عمّان، الأردن.
- أنيس، إبراهيم. (1978م). **موسيقى الشعر، (د.ط.)،** مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
- الباسط، سميح. (1996م). **الأغاني الصّوّهيّة عند أهل التوحيد ، (د.ط.)،** دار الينابيع للنشر والتوزيع، دمشق.
- بحيري، سعيد حسن . (1995م). من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغويّ والبحث الأسلوبيّ، **مجلة الدراسات الشرقية، العدد(15)،** جامعة القاهرة.
- بدوي، عبدالرحمن. (1965م). **في الشعر الأوروبيّ المعاصر، (د.ط.)،** مكتبة الأنجلو المصريّة، القاهرة.
- أبو البركات، كمال الدين الأنباري، (د.ت)، **الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، ج1، د.ط،** دار الفكر، بيروت.
- بلوحي، محمد. (2000م) **الشعر العذريّ في ضوء النقد العربيّ الحديث ، (د.ط.)،** منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.
- بومسهولي، عبدالعزيز. (2002م). **الشعر، الوجود والزمان، ط دار إفريقيا الشرق، المغرب،** بيروت.
- التطاوي، عبدالله. (1992م) **حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ ، ط1،** دار الثقافة للنشر والتوزيع، الفجالة، مصر.
- التلمساني، عفيف الدين . (1990م). **الديوان، دراسة وتحقيق: يوسف زيدان، (د.ط.)،** مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة.
- التليدي، عبدالله. (1992م). **المبشرون بالجنة، ط2،** دار ابن حزم، بيروت.
- التّوّخي أبو يعلى عبدالباقي بن عبدالله . (1978م). **كتاب القوافي، تحقيق: عوني عبدالرؤوف، ط2،** مكتبة الخانجي، مصر.

- الجبوري، يحيى. (1982م) **قصائد جاهليّة نادرة**، (د.ط)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- الجرجانيّ، الشريف ابو الحسن علي بن محمد . (سنة 1321هـ). **التعريفات**. (د.ط)، مطبعة الحميدية، (د.م)،
- الجرجانيّ، عبدالقاهر. (1372هـ). **دلائل الإعجاز**، تنمّحمد رشيد رضا، ط 5، القاهرة.
- ابن جعفر، قدامة . (1963م). **نقد الشعر** ، ت: كمال مصطفى، (د.ط)، (د.د)، القاهرة.
- جعفر، محمد كمال. (1975م). **دروس في الفلسفة**، ط1، مكتبة دار العلوم، القاهرة.
- جفرسون، آن؛ روبي، ديفيد . (1992م). **النظريّة الأدبيّة الحديثة**، ترجمة: سمير مسعود، (د.ط)، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.
- جويو، جان ماري . (1965م) **مسائل فلسفة الفنّ المعاصر** ، ترجمة : سامي الدروبي، ط2، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق،
- حجازي، محمد عبدالواحد . (2004م) **سيرة الحبّ والجمال في حياة العقاد** ، ط1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية.
- الحكيم، سعاد. (1981). **المعجم الصوّفيّ**، ط1، دندرة للطباعة والنشر، القاهرة.
- حسام الدين، كريم زكي . (2008م). **الزمان الدلاليّ**، ط3، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة.
- حسانين، سهير. (2000م) **العبارة الصوفية في الشعر العربيّ الحديث** ، ط1، دار شريقيّات للنشر والتوزيع، القاهرة.
- حسين، محمد بن سعيد. (1990م). **الشعر الصوفيّ إلى مطلع القرن التاسع للهجرة**، ط1، مطابع الفرزدق التجاريّة، الرياض.
- الحسيني، راشد بن حمد بن هاشل . (2004م) **البنى الأسلوبية في النصّ الشعري** ، ط1، دار الحكمة، لندن
- الحلاج، الحسين بن منصور . (1984م). **ديوان الحلاج صنّفه وأصلحه** : كامل مصطفى الشيببيّ، ط2، دار آفاق عربيّة، بغداد.

- حمّاد، حسن محمد . (1997م). **تخل النصوص في الرواية العربية** ، (د.ط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- حُمّر العين، خيرة . (2001م) **شعرية الانزياح، دراسة في جماليات العدول**، ط1، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، إربد.
- خالد، محمد خالد . (2005م). **رجال حول الرسول - صلى الله عليه وسلم -**، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
- الدسوقي، محمد. (2009م) **البنية اللغوية في النص الشعري**، ط1، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، دسوق، مصر.
- دُنون، محمود كامل . (1992م). **مضارب الأمثال**، ط1، دار الإبداع للنشر والتوزيع، عمّان.
- أبو ديب، كمال. (1987م). **في الشعرية**، ط1، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت.
- الذبياني، النابغة. (1977م). **الديوان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم**، (د.ط)، دار المعارف، مصر.
- ابن ذريل، عدنان . (1996م). **اللغة والأسلوب**، (د.ط)، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق.
- الذبيبات، عوض. (2010م). **التربية الوطنية**، ط1، دار كنوز المعرفة العالمية للنشر والتوزيع، عمّان.
- رابطة الكتاب الأردنيين. (2003م). **عروش الروح (شهادات إبداعية)**، (د.ط)، وزارة الثقافة، عمّان، الأردن.
- الربابعة، حسن محمد. (2006م) **أدب مصر والشام في العصر الفاطمي**، ط1، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، الكرك، الأردن.
- رضوان، عبدالله. (2010م) **البنى الشعرية، دراسة تطبيقية في الشعر العربي**، (د.ط)، دروب للنشر والتوزيع، عمان.
- الرواشدة، حامد سالم درويش . (2006م) **للشعرية في النقد العربي الحديث**، رسالة دكتوارة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة.

- الرواشدة، سامح. (1994م). فضاءات الشعريّة (ترجمة) في ديوان أمل دنقل ، (د.ط)، المركز القومي للنشر، إربد.
- الرواشدة، سامح. (2003م). قصيدة "إسماعيل" لأدونيس (صور من الانزياح التركيبيّ وجمالياته)، مجلة دراسات العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، الجامعة الأردنيّة، المجلد 30، العدد 3.
- ريتشاردز. أفور أرمسترنج (1963م). مبادئ النقد الأدبي، ترجمة: مصطفى بدوي، د.ط، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة، مصر.
- زايد، علي عشري . (1978م) عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، ط1، دار الفصحى، القاهرة.
- الزركشيّ، بدر الدين محمد بن عبدالله . (1957م) البرهان في علوم القرآن ، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج3، (د.ط)، (د.د)، القاهرة.
- زروق، أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد . (1968م). قواعد التصوّف، صحّحه ونقّحه: محمد زهري النجار، (د.ط)، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- سالم، محمد. (2001م). المختار في علميّ العروض والقافية، ط1، د.د، الجمهوريّة اليمنيّة، عدن.
- السخاوي، علم الدين ابو الحسن علي بن محمد (1979م). المفضّل في شرح المفصّل، دراسة وتحقيق: عبدالكريم جواد كاظم، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الأزهر، القاهرة.
- السّد، نور الدين. (1993م) الأسلوبية في النقد العربي الحديث، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر.
- السكاكيّ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي. (1937م). مفتاح العلوم، (د.ط)، (د.د).
- سلامه، ياسر خالد . (2003م) موسوعة الأمثال الشعبيّة، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان.
- السّلميّ، أبو عمرو الدّمشقيّ. (1953م). طبقات الصوفيّة، تحقيق: نور الدين شريبة، (د.ط)، (د.د)، القاهرة.

- سليمان، فتح الله محمد . (1990م). الأسلوبية (مخل نظري ودراسة تطبيقية )، (د.ط)، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة.
- سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . (1988م). الكتاب، تحقيق: عبدالسلام هارون، ط3، مكتبة الخانجي، ج1.
- الشافعي، خالد ربيع . (2009م) الليل عند شعراء الجزيرة العربية في العصر الحديث، ط1، الجنادرية للنشر والتوزيع، عمان.
- أبو شاور، سعدي . (2003م). تطور الاتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بدعم من وزارة الثقافة، الأردن.
- شرتح، عصام، (2006م) قراءة في المستوى الدلالي والجمالي في ديوان (أغرقني التراب)، مجلة أفكار ، العدد 215، وزارة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية.
- شودر، مارك. (1966م). أساس النقد الأدبي الحديث، ترجمة: هيفاء هاشم، د.ط، مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، دمشق.
- صادق، رمضان. (1998م). شعر عمر بن الفارض (دراسة أسلوبية )، (د.ط)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- صادق، عباس. (2002م) شعر وشعراء الغزل العذري، ط1 دار عالم ال ثقافة والنشر والتوزيع، عمان.
- الصايغ، نوال الصرّاف . (1983م) المرجع في الفكر الفلسفي، ط1، دار الفكر العربي، (د.م).
- السكر، حاتم، (1999م)، مرايا نرسييس (الأنماط النوعية والتشكيلات البنائية بقصيدة السرد الحديثة)، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.
- أبو صلاح، مروان . (2005م) مراتب الحب عند العرب وأشهر محبيهم، ط1، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان.

الضَّاوِي، أحمد عرفات، 1998م، التراث في شعر رواد الشعر الحديث، ط1، مطابع  
البيان التجارية، دبيّ.

ضمرة، محمد. (1984م). أحاول أن أبتسم، ط2، (د.د)، عمان.

ضمرة، محمد. (2005م). أعالي الكلام، ط1، وزارة الثقافة، عمان.

ضمرة، محمد. (2002م). أغرقني التراب، ط1، دار الينابيع للنشر والتوزيع،  
عمان.

ضمرة، محمد. (1983م). أعمار بيروت، ط1، منشورات مؤسسة دالي، عمان.

ضمرة، محمد. (2005م). حفيد الشوق، ط1، منشورات اتحاد الكتاب العربي،  
دمشق.

ضمرة، محمد. (2003م). خريف المسافات، (د.ط)، منشورات أمانة عمان الكبرى،  
عمان، الأردن.

ضمرة، محمد. (2000م). عرس الروح، ط1، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان.

ضمرة، محمد. (2002م). عناوين الجذور، ط1، دار البيرق، عمان.

ضمرة، محمد. (1999م). كأنه فرحي، ط1، دار الكرمل، عمّان.

ضمرة، محمد. (1972م). قافلة الليل المحروق، ط1، (د.د)، عمان.

ضمرة، محمد. (1996م). وجع النخيل، ط1، وزارة الثقافة، عمان.

ضيف، شوقي، (1962م). في النقد الأدبي، ، ط3، دار المعارف، مصر.

الطُّوسِيّ. أبو نصر السراج . (1914م). اللّمع، تحقيق: رينولد نيكلسون، (د.ط)،  
مطبعة بريل، لندن.

عبّاس، محمود جابر . (2004م). رؤى الحداثة وآفاق التحوّلات في الخطاب الأدبيّ

والأردنيّ الحداثيّ، ط1، جمعية عمّال المطابع التعاونيّة، عمان.

عبدالجوّاد، إبراهيم عبدالله . (1996م). الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربيّ

الحديث، (د.ط)، وزارة الثقافة الأردنيّة، عمان.

عبدالحميد، محمد محيي الدين . (1999م) ترح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ج3، مكتبة دار التراث، (د.ط)، القاهرة.

- عبدالرؤوف، محمد عوني . (1977م). القافية والأصوات اللغويّة، ط1، مكتبة الخانجي، مصر.
- البد، عبداللطيف محمد . (1986م). أضواء على الفلسفة العامّة، ط1، دار الثقافة العربية، القاهرة.
- عبدالمطلب، محمد. (1997م). البلاغة العربيّة "قراءةٌ أخرى"، ط1، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت.
- عبدالمطلب، محمد. (1984م) جدلية الأفراد والتركيب في النقد العربي القديم، (د.ط)، مكتبة الحرية الحديثة، (د.م).
- عبدالمطلب، محمد. (1995م) قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- عبدالمطلب، محمد. (1995م) قضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني، ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة.
- عبّو، عبدالقادر. (2007م) فلسفة الجمال في فضاء الشعريّة العربيّة المعاصرة، د.ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.
- عبيد، محمد صابر. (2007م). عضوية الأداة الشعرية، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان.
- ابن عربيّ، محي الدين محمد بن علي الطائيّ الأندلسيّ، اصطلاحات الصّوفية، بذيل كتاب التعريفات للجرجاني، نسخة دار الكتب المصريّة، (د.ط)، القاهرة.
- عزّام، محمد. (2005م) شعرية الخطاب السرديّ، (د.ط)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.
- عزّام، محمد. (2001م). النّصّ الغائب، (د.ط)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق.
- العزب، محمد أحمد. (1978م). ظواهر التمرّد الفني في الشعر المعاصر، د.ط، دار المعارف، مصر.
- عزّه، كنيّر. (1995م). الديوان، شرح: قدرى مايو، ط1، دار الجيل، بيروت.

- العسكري، أبو هلال . (1984م). **الصناعتين**، تحقيق : مفيد قميحة، (د.ط)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- عطوات، محمد عبد ع بدالله. (1998م) **الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني المعاصر من 1918م إلى 1968م**، ط1، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
- العقّاد، عباس محمود. (1964م). **سارة**، ط2، دار المعارف، القاهرة.
- العلاق، علي جعفر . (1989م). "الشعر خارج النظم، الشعر داخل اللغة، دراسة في قصيدة النثر"، **مجلة الأقاليم**، العدد 11، 12، بغداد.
- العنابي، زهر . (2004م). **النص الشعري المعاصر**، ط1، الرومانتيك للأبحاث والدراسات، عمان.
- العناتي، ختام. (2007م) **التربية الوطنية والتنشئة السياسية**، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان.
- عودة، أمين يوسف . (1995م). **تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفيّة**، ط1، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، الأردن.
- عودة، أمين يوسف . (2001م) **تجليات الشعر الصوّفي قراءة في الأحوال والمقامات**، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- عيّاد، شكري محمد . (1988م). **اللغة والإبداع بمبادئ علم الأسلوب العربي**، ط1، انترناشينا ل برس، القاهرة.
- عيد، رجاء. (1995م). **النصّ والتّناص، مجلة علامات**، ج18، م5، النادي الأدبيّ الثقافي بجدّة.
- عيد، رجاء. (1993). **البحث الأسلوبي**، (د.ط)، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
- عيد، يوسف. (1992م). **ديوان العذريّين**، ط1، دار الجيل، بيروت.
- عيسى، راشد. (2006م) **الخطاب الصوفيّ في الشعر المعاصر** ، ط1، وزارة الثقافة، الأردن.
- العيسى، فصل سالم . (2006م). **الزّعة الإنسانية في شعر الرابطة القلمية**، (د.ط)، دار اليازوري العلميّة للنشر والتوزيع، عمّان.



- غاتاري، دولوز. (1997م). **ما هي الفلسفة**، ط1، مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي العربي.
- غاتشف، غيورغي. (1990م). **الوعي والفن**، ترجمة: نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة "146"، الكويت.
- الغرفي، حسن. (2001م) **مركبة الإيقاع في الشعر العربي المعاصر**، إفريقيا الشرق، د.ط، بيروت.
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد د. (1991م). **مكاشفة القلوب المقرَّب إلى حضرة علام الغيوب** خرَّج آياته وراجع وصحَّحه : بهيج غزّاوي، ط5، دار إحياء العلوم، بيروت.
- ابن الفارض، عمر، (د.ت). **ديوان ابن الفارض**، (د.ط)، دار صادر، بيروت
- الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة (1983م). **الديوان**، ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي، ط1، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
- فروخ، عمر. (1986م) **تاريخ صدر الإسلام والدولة الأمويّة**، ط7، دار العلم للملايين، بيروت.
- فضل، صلاح. (1996م). **أساليب الشعرية المعاصرة**، (د.ط)، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص15.
- فوغالي، باديس. (2008م). **الزمان والمكان في الشعر الجاهلي**، ط1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان.
- قاسم، سيزا. (1984م). مقال بعنوان : **حول بويطيقا العمل المفتوح**، مجلة **فصول**، المجلد الرابع.
- ابن قتيبة أبو محمد عبدالله بن مسلم (1954م). **تأويل مشق القرآن**، ت: السيد أحمد صقر، (د.ط)، (د.د)، القاهرة.
- القصاب، صبيح ناجي. (1979م). **الشعر بين الواقع والإبداع**، ط1، وزارة الأوقاف والإعلام، الجمهوريّة العراقيّة.
- القيرواني، ابن رشيق . (1925م) **العمدة في محاسن الشعر وآدابه**، (د.ط)، (د.د)، م1، القاهرة.

- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل . (1993م). **قصص الأنبياء**، مراجعة وتدقيق : محمد علي قطب، (د.ط)، مؤسسة مختار للنشر وتوزيع الكتاب، القاهرة.
- الكركي، خالد. (1989م) **الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث**، ط1، دار الجيل، بيروت.
- كريستيفا، جوليا. (1991م). **علم النصّ**، تفريد الزاهي، مراجعة: عبدالجليل ناظم، دار توبقال للنشر، المغرب.
- كشك، أحمد، (1983م) **القافية تاج الإيقاع الشعري**، د.ط، دد، القاهرة، ص 22، 125.
- الكلبي، جرين عطية بن حذيفة بن بدر . (1983م). **الديوان ضبط معانيه** وشروحه بأكملها: إيليا الحاوي، ط2، الشركة العالمية للكتاب، لبنان.
- كوهن، جان. (1986م). **بنية اللغة الشعرية**، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، ط1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.
- أبو لبن، زياد. (2005م). **رؤى نقدية في الشعر**، ط1، (د.د)، عمان، ص 89، 90.
- المبرد، أبو العباس محمد بن زيد . (1989م). **المقتضب**، تحقيق: محمد عبدالخالق عزيمة، (د.ط)، دار الكتاب المصري، القاهرة.
- مبيّض، محمد سعيد . (1986م). **الحكم الأمثال الشعبية في الديار الشامية**، ط1، نشر وتوزيع دار الثقافة، الدوحة، قطر.
- أبو مراد، فتحي محمد رفيق . 2003م **شعر أمل دنقل**، دراسة أسلوبية ، د.ط، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،
- مشول، أحمد. (2003م). **قراءة بعنوان: الاتحاد المستحيل، مجلة الموقف الأدبي**، العدد 384، السنة الثالثة والثلاثون، دمشق.
- مطلوب، أحمد. (1989م) **معجم النقد العربي القديم**، ج1، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.
- بُو معزة، رابح . (2008م). **النحو والصرف العربي (تحليل لساني لمفردات القياس (الميزان الصرفي) ثنائية البنية السطحية والبنية العميقة**، (د.ط)، دار ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق.

- المعموري، ناجح. (2003م). المجاورة بين الصوفيّ والأسطوريّ في ديوان "كأنه فرحي"، مجلة أفكار، العدد 179، المملكة الأردنية الهاشمية.
- مغالسة، محمود حسيني. (1991م). النحو الشافي، ط1، دار البشير، عمان.
- المكي، أبو طالب، محمد بن علي، (د.ت) هُوت القلوب في معاملة المحبوب ، (د.ط)، ج2، دار الفكر، بيروت.
- الملائكة، نازك، (د.ت). قضايا الشعر المعاصر، ط7، دار العلم للملايين، بيروت.
- الطواوي، حسن كامل . (1999م). الصوفيّة في إلهامهم ، ج2، مطابع دار الجمهورية للصحافة، القاهرة.
- فصور، إبراهيم محمد . (1999م). الشعر والتصوّف، الأثر الصوفيّ في الشعر العربيّ المعاصر (1945-1995م)، ط1، دار الأمين، القاهرة.
- الموسى، خليل. (1991م). الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ط1، طبعة الجمهورية، دمشق.
- أبو موسى، محمد محمد. (2004م). خصائص التركيب، ط6، مكتبة وهبة، القاهرة.
- ناظم، حسن. (1994م). مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت.
- نافع، عبدالفتاح صالح . (1985م). عضوية الموسيقى في النصّ الشعريّ، ط1، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن.
- ناهم، أحمد. (2004م). التناصّ في شعراء الرّواد، ط1، دار الشؤون الثقافية العامّة، بغداد.
- النّبّهائيّ، يوسف بن إسماعيل، رياض الجنّة في أذكار الكتاب والسنة، قدّم له وراجعته: حسن تميم، (د.ط)، (د.ت)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
- نخبة من العلماء اللغويين . (1992م). المنجد في اللغة والإعلام. ، ط33، منشورات دار الشرق، النظام الألف بائي، بيروت.
- نوفل، هارون. (1982م). الحبُّ فلسفة وحياة، ط1، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان، الهاشمي، علوي. (1992م). السكون المتحرك، ط1، م3، نشر: اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أبو ظبي.

- ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الملك (2005م). *السيرة النبوية*، تقديم: عمر عبدالسلام تدمري، ط5، دار الكتاب العربي، بيروت.
- هولب، روبرت. (2000م). *نظرية التلقي* مقدمة نقدية، ترجمة: عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ط1.
- هيدغر، مارتن. (1988م). *مفهوم الزمن*، ت: فريق الترجمة في مركز الإنماء القومي العرب والفكر العالمي، ع:4، (د.ط)، بيروت.
- وهبة، مجدي، (1984م)، *معجم مصطلحات العربية في اللغة والآداب*، ط2، مكتبة لبنان، بيروت، ص117، 118.
- ابن وهب، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب . (1967م). *البرهان في وجوه البيان*، ت: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، (د.ط)، (د.د)، بغداد.
- ويس، أحمد محمد . (2005م) *الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية*، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت.
- ابن يعيش موفق الدين أبو البقاء (د.ت). *شرح المفصل*، (د.ط)، دار عالم الكتب، مكتبة المتنبي، القاهرة، مج1.
- اليوسف، إسماعيل. (2002م) *الجامع في الأمثال العامية الفلسطينية*، ط1، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان.
- يوسف، حسني عبدالجليل . (2009م). *موسيقى الشعر العربي "الأوزان والقوافي والفنون"*، ط1، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، الإسكندرية.
- اليوسف، يوسف. (1982م) *الغزل العذري، دراسة في الحُب المقموع*، ط2، دار الحقائق، لبنان.
- يونس، علي، 1985م، *النقلاذبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد*، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- ب. المراجع الأجنبية:

Nietzsche, A. Parlait, Z. stratr (1996)de Georges- Arthur Gold  
Schmith La Bibliotheque des chefs d'oeuvre, New  
York: west publishing company, P:157.

## السيرة الذاتية

الاسم: إبراهيم جميل عبده الصرايرة.

الكلية: الآداب.

التخصص: اللغة العربية، أدب ونقد.

السنة: 2010م.

الهاتف: 032371742

البريد الإلكتروني: [sha3ermutah@yahoo.com](mailto:sha3ermutah@yahoo.com)

العنوان البريدي: سول / المزار الجنوبي / الكرك.